

.

%

.

.

.

}

}

}

কস্মফল

ও

জন্মান্তর-রহস্য

শ্রী আশুতোষ দেব, এম. এ. প্রণীত।

কলিকাতা,

শ্রী অঘোরনাথ দত্ত কঙ্ক,

২৮১ নং কামাপুকুর লেন, পিওব্রিকি কাল পাবলিশিং সোসাইটি

হটতে প্রকাশিত।

১৩১৩।

মূল্য ॥• আট আনা।

কলিকাতা ।

১৯ নং, ব্রোডওয়ে, 'বিশ্বভাণ্ডার' প্রেসে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ম
দ্বারা মুদ্রিত ।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম-পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ. আর. এস. এল.

বারিষ্টার-এট-ল,

মহাশয় শ্রীচরণেশু ।

পিতঃ !

আজ দশবৎসর যাবৎ আপনার পদতলে উপবিষ্ট হইয়া,
ধর্ম ও দর্শনের যে সকল গভীর উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহার
কিয়দংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।
আপনার স্নেহের প্রতিদান করিতে এ হৃতভাগ্য নিতান্ত অক্ষম !
অল্প কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবসর পাইয়া, আপনার পবিত্র নানের
সহিত এই পুস্তক জড়িত করিয়া দত্ত হইলাম এবং যথোচিত ভক্তি-
সহকারে ইহা আপনার শ্রীচরণকমলে অর্পণ করিলাম। তাঁত।

শুশ্রূষাদলপূর্ণিমা,

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল।

শ্রীচরণাবনত

শ্রী আশুতোষ দেব ।

বিস্তারপন ।

এই পুস্তকের অধিকাংশ বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে 'সাহিত্য-সংহিতা', 'নব্যভারত', 'পদ্মা', প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সাহিত্য-সভার' এবং 'বঙ্গীয় থিয়োলজিকাল সোসাইটির' অধিবেশন সমূহেও এই পুস্তকের কতক কতক অংশ পঠিত হইয়াছিল। উক্ত দুইটা সভার সভ্যগণের উৎসাহে এবং বন্ধুবর্গের অমুরোধে পূর্বা প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্মের দুইটা মূল তত্ত্ব। বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্র'ও কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর স্থাপিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসই হিন্দুধর্মের ভিত্তি। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এ সম্বন্ধে নীরব! বৌদ্ধেরা বলেন যে কেবল স্তব্ধকর্মের দ্বারা কৃৎস্নের ফল হয় হইয়া থাকে, সুতরাং পুনর্জন্মের এবং উজ্জ্বলিত হৃৎকের 'নিষ্কাশ' হয়। কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে কর্মফলনিবন্ধন জন্মান্তর ও হৃৎখলাত ঘটয়া থাকে বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের অমুগ্রহ হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক মানব জাতির এক তৃতীয়াংশেরও অধিক ব্যক্তি কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মাস্তুল লওয়া ভিন্ন জীবনসমস্যার মীমাংসা করিবার অল্প উপায় নাই।

বিষয় দুইটা জটিল; সেইজন্য বিভিন্ন ভিত্তি চত্রে আমি উহাদের আলোচনা করিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষের সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে সম্বন্ধে কতদূর কৃতকায্য হইয়াছি, তাহা সমন্বয় পাঠকদর্শ বিবেচনা করিবেন।

এই পুস্তকের প্রণয়নসম্বন্ধে আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের নিকট বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ। প্রাচ্য দর্শন ও অজ্ঞাত শাস্ত্র হইতে এবং Madame Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, Sinnett প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের পুস্তকাদি হইতে এবং Theosophical Review, Light, Theosophist, Mahan, Prasnottar প্রভৃতি ঈশ্বরভি মাসিক পত্রিকা হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। যে সকল গ্রন্থকার এবং প্রবন্ধকারদের 'নিকট আমি কণী, উহাদের নিকট বিশেষরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।' ইতি।

১৮ নং, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা,

শ্রী আশুতোষ দেব ।

১৯ জৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল।

সূচীপত্র ।

কর্মফল ।

প্রস্তাব	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম প্রস্তাব ...	কর্মের উপাদান ...	১
দ্বিতীয় প্রস্তাব ...	কর্মের উপাদান ...	১৯
তৃতীয় প্রস্তাব ...	ব্যক্তিগত কর্ম ...	৩৪
চতুর্থ প্রস্তাব ...	কর্ম ও কৃত্য (Thought-Forms) ...	৫৪
পঞ্চম প্রস্তাব ...	কর্মরহস্য ...	৬০
ষষ্ঠ প্রস্তাব ...	দৈব ও পুরুষকার ...	৭০
সপ্তম প্রস্তাব ...	অদৃষ্টের খণ্ডন ...	৮৩
অষ্টম প্রস্তাব ...	কর্ম ও জ্যোতিষ ...	৯২
নবম প্রস্তাব ...	কর্মত্যাগ—কর্মযোগ ...	১০২
দশম প্রস্তাব ...	সার সত্যের আলোচনা ...	১০৯

—:~:~:—

জন্মান্তর-রহস্য ।

একাদশ প্রস্তাব ...	পাশ্চাত্যমতের সমালোচনা ...	১১২
দ্বাদশ প্রস্তাব ...	প্রাচ্যমতের সমালোচনা ...	১৪১

—:~:~:—

কর্মফল।

(THE LAW OF KARMA.)

প্রথম প্রস্তাব।

কর্মের সাধারণ অর্থ হইতেছে কার্য বা ক্রিয়া ; কিন্তু কার্যের কতকটা অতীতে বর্তমান থাকে, কতকটা অধুনা বর্তমান রহিয়াছে এবং কতকটা ভবিষ্যতে বর্তমান থাকিবে, এই তিন কর্মফলঅর্থে কার্যাকরণের শৃঙ্খলরূপ নিরূপকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং, আমরা যাহাকে কর্মের ফল বলিয়া থাকি, তাহা কর্ম হইতে পৃথক্ নহে, কর্মেরই একটা অংশমাত্র। যুদ্ধে উন্নতপ্রায় কোন সৈনিক পুরুষ, শরীরে আঘাত পাইলে যেমন যুদ্ধ-সময়ে কোন বিশেষ বেদনা অনুভব করে না, কিন্তু যখন নিশ্চিন্ত মনে অবসাদ করে, তখন যে শরীরের আঘাত তখন কষ্ট অনুভব করিতে থাকে, সেই ক্রমের কোন ব্যক্তি পাশ করিয়া সন্তঃ কষ্ট না পাইলেও, পরে কষ্ট অনুভব করিয়া বিচঃ। অগ্নি হইতে উত্তাপ যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ আঘাত হইতে ব্যঃ পৃথক্ নহে, উত্তাপ বা আঘাত কলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। এই তিন বলা হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক বিষয় অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত সংক্রিয়িত এবং প্রত্যেক কর্ম কার্যাকরণশৃঙ্খলের অন্তর্গত। সুতরাং প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে,—এই সমাজ তথ্যের উপর কর্মবাদের প্রতি স্থাপিত রহিয়াছে,—কতকগুলি সহকারিশক্তির সমবায়কে (resultant) কারণ (cause) বলে এবং কতকগুলি কর্মের (activities) সমষ্টিকে ফল (effect) বলে। এই সকল কার্য ও কারণ একই প্রকারের এবং যে নিয়মের

দ্বারা এই সকল কাণ্ড ও কারণ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আমরা বত দূর অবগত
আছি, সেই নিয়ম নিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনশূন্য। পার্থিব জগতে আমরা
যাহাকে বিজ্ঞান (Science) বলি, সেই বিজ্ঞানও পূর্নোক্ত ভিত্তির উপর অব-
স্থিত। কারণ, নিয়মসকল অপরিবর্তনীয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসকল
একই সত্যকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। নিয়মসকল অপরিবর্তনীয় হওয়াতে কোন্
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কিরূপ ফল হইবে, তাহা পূর্বেই নিশ্চিত করিয়া বলিতে
পারা যায়। সুতরাং বিজ্ঞানও কার্য্যাকারণশৃঙ্খলের অন্তর্গত। যখন আমরা এই
কার্য্যাকারণের শৃঙ্খলটিকে অনুসরণ করিয়া, অপার্থিব স্তর জগতে উপস্থিত হই,
তখন কর্ম্মবাদ বা ক্রমের নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাই এবং তখন বুঝিতে
পারি যে, কার্য্যাকারণের একই নিয়ম পার্থিব ও অপার্থিব রাজ্যকে সংযুক্ত
করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তখন নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি যে,
বিজ্ঞানের রাজত্ব সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে।

যখন আমরা কোন একটি সামগ্র্য ঘটনার কারণ (cause) অনুসন্ধান
করিতে যাই, তখন একটি সামগ্র্য কারণের পরিবর্তে আমরা কতকগুলি
অনুপ্রাণিত কারণ দেখিতে পাই; ইহার সকলে মিলিত হইয়া একটি ফল
(effect) অর্থাৎ পূর্নোক্ত ঘটনাটিকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। কারণ এই
সকল বিভিন্ন উপাদানকে দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, নিমিত্ত, ১ নিয়ামক,
প্রভৃতি কারণ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কোন একটি কর্ম্মকে
পূর্নোক্ত বিভিন্ন প্রকার উপাদানে বা কারণে বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধ্য
নহে, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন উপাদানকে বা কারণকে স
(Synthesise) করিয়া পুনর্গঠিত ক্রমে পরিণত করিয়া জন্মদায়ক
আমাদের পক্ষে অসাধ্য। আমরা একটি কর্ম্মকে নানা প্র
কারে বিশ্লেষ্ট করিতে পারি, কিন্তু নানা প্রকার কারণকে সং
করিলে কিরূপ কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা বলিতে পারি না।
কাণ্ডটি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, আমরা সেই কাণ্ডটির কেবল একটিকে
উপাদান গ্রহণ করি এবং অপরগুলি ত্যাগ করিয়া থাকি এবং ঐ উপাদান
পূর্নোক্ত কাণ্ডটির যেন একটিমাত্র পূর্ণ কারণ,—এইরূপ ভাবিয়া থা
বিভিন্ন উপাদানসমূহকে সকলে গ্রহণ করে না বলিয়া, আমরা আত্ম

চতুৰ্দ্ধিকে বিবাদ, বিসংবাদ এবং বিপরীত মত সকল দেখিতে পাই। এক্ষণে আমরা যদি কৰ্মবাদ বুঝিতে যাই, তাহা হইলে কৰ্মসমূহের বিভিন্ন উপাদান-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এই উপাদানসকল মোটামুটি হিসাবে তিনটি,—ইহারা বিশ্বের তিনটি নৈসৰ্গিক প্রভাব (influence) মাত্র, প্রত্যেকে স্ব স্ব নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। ইহারা একত্ৰ হইয়া যদিও সৰ্বত্র কাৰ্য্য করিতেছে, কিন্তু আমাদের বৰ্ত্তমান প্রয়োজনের নিমিত্ত, ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। —

এই তিনটি প্রভাবের প্রথমটি সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির ‘অন্ধ’ শক্তি সমূহ (blind forces) হইতে আসিয়া পাকে। এই শক্তির প্রভাব না মানিয়া চলিলে আমাদের জীবনকে উৎসৰ্গ করিতে হয়। দ্বিতীয় প্রভাবটি স্বতঃ ক্রিয়মাণশক্তি (Spontaneous activity); ইহা অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্রসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিশ্বের চতুৰ্দ্ধিকে কাৰ্য্য করিতেছে; এই প্রভাবই প্রত্যেক পরমাণুকে এক একটি জীবনে (Unit of Life) পরিবৰ্ত্তিত করিয়াছে এবং প্রত্যেককে বিশিষ্ট প্রকারের বৃত্তি ও বিশিষ্ট প্রকারের মুক্তি-মানু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। জীবন্ত বস্তুর স্বৈচ্ছাপূৰ্ব্বক কাৰ্য্যকে তৃতীয় প্রভাব বলে,—প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপকার বা সুখের জন্ত কাৰ্য্য করিতেছে। এখন আমরা ভাবিয়া পাকি যে, আমরা কোন নিগূঢ় জনতাব দ্বারা চালিত হইতেছি, তখন প্রথম প্রভাবকে আমরা ভাগ্য (destiny) বা অদৃষ্ট (fate) বলিয়া পাকি। দ্বিতীয় প্রভাবের উপর সৃষ্টির আধুনিক ব্যাখ্যা, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের (evolution) ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। আদ্যশরূপে এবং বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিলে তৃতীয় প্রভাবকে পাশ্চাত্য দণ্ডসকলের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। প্রথম প্রভাবের জন্ত আমরা আমাদের জীবনের অসংস্কৃত (Raw) উপাদানসকল পাইয়াছি। এই সকল অসংস্কৃত উপাদান আমাদের ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিয়া, দ্বিতীয় প্রভাব আমাদের কাৰ্য্য কৰিবাব যত্নাদি এবং সুবিধা প্রদান করিয়াছে, এবং ত্রিহাতে আমরা ইহাদিগকে ব্যবহার করিতে পারি, সেই জন্ত তৃতীয় প্রভাব আমাদের কাৰ্য্যকে বাসনা এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছে।

(c) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পরমপুরুষের তিন প্রকার বিভাবের (Aspect)

কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিন বিভাব অনুসারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অশরীরী প্রথম পুরুষ তত্ত্বসমূহের আত্মা ; সৃষ্টি-রচনা ইত্যে নী বলিয়া জেথরের এই উপাধিগ্রহণ। এই সকল তত্ত্ব আমাদের জীবনের অসংস্কৃত (raw) উপাদানমাত্র। আমরা যাহাকে প্রথম প্রভাব বলিয়াছি, তাহা এই প্রথম পুরুষেরই প্রভাব (influence)। তত্ত্বসকল উদ্ভূত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে জীবসংস্থান হইবে না বলিয়া, পুরুষ অন্ত বিভাব ধারণ করিয়া দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রকাশ পাইলেন। তিনি তখন বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন লোক রচনা করিতে সমর্থ হন। এই দ্বিতীয় পুরুষ হইতে আমরা দ্বিতীয় প্রভাব (influence) পাইয়া থাকি। ইহার ফলে পূর্বোক্ত অসংস্কৃত উপাদান সকলকে ব্যবহারে আনিবার জন্য, আমরা কাণ্য করিবার ইচ্ছাদিরূপ যন্ত্রাদি এবং স্থাবধা পাইয়াছি। তৃতীয় বিভাব অনুসারে পুরুষ, প্রতি জীবের আত্মা ও জেথর। তিনি সকল ভুক্তের অস্তিত্ব হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রের দ্বারা চালাইতেছেন। আমরা এই তৃতীয় পুরুষ হইতে পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রভাব পাইয়াছি। ইহার ফলে আমরা বাসনা ও বুদ্ধি পাইয়াছি।

আমরা এক্ষণে স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিতেছি যে, এই তিনটি প্রভাব যথোপযুক্ত আলোচিত না হইলে, কর্মবাদ সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিতে পারিত না, সুতরাং কর্ম-ফলসম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ হইবে। আমরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, ইহারা পদ্যকে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রভাবের একটিমাত্র প্রভাবকে নির্দেশক চিহ্ন (distinguishing mark) বলিয়া গ্রহণ করে এবং কেবল মাত্র এক প্রকার প্রভাবকে জীবনব্যাপারের ভিত্তি বলিয়া অবগত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ইচ্ছাবৃত্তির সাক্ষ্য দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা যাহারা সাংগত্য হইতে বিশেষ অনুমান প্রণালী অনুসারে (deductively) তর্ক করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রথমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। ইহারা মনুষ্যের শক্তি অপেক্ষা শতগুণ অধিক আর একটি শক্তিকে অনুভব করিয়া থাকে এবং এই বিধে যে একটি অভিপ্রায় বা সংকল্প (purpose) বর্তমান রহিয়াছে এবং সেই সংকল্পের বিফল হইয়া যে কিছুই করিতে পারে না, এইরূপ অনুভব করিয়া তাহারা 'অদৃষ্টবাদী' (fatalist) হইয়া পড়ে : তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে যে, সমুদয় বিষয়

কোন চুজের শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে এবং ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তিনি অসীমক্ষমতাময়, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তাহাকে কেবল ভয় ও সম্মান করিয়া চলিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে ক্রমবিকাশবাদী বলা হইতে পারে, তাহারা জীবন্ত বস্তু স্বতঃ-ক্রিয়মাণ শক্তির (spontaneous activity) উপর তাহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া থাকে; তাহারা বলে যে, এই সকল জীবন্ত বস্তু আক্রমণ ও সংঘর্ষের ফলে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশবাদীদের মতে ঈশ্বরের কোন সংকল্প বা পরিণামদৃষ্টির (prevision) প্রয়োজন নাই; তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে বটে, কিন্তু এই প্রকার বলিয়া থাকে যে, ঈশ্বর হস্তের নিকট যে সকল উপকরণ পাইয়া থাকেন, সেই সকল উপকরণকে কি প্রকারে বুদ্ধিপূরক ব্যবহার করিবেন, কেবল মাত্র সেই জ্ঞাত তিনি নিযুক্ত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে 'দেবপ্রাণ' (religionists) বলা হইয়া থাকে। অদৃষ্টবাদীদের জ্ঞান তাহারাও এই পৃথিবীতে যে কোন আকস্মিক দৈব-সংঘটন (accident) আছে, এইরূপ মানে না; কিন্তু অদৃষ্টবাদীদের মত ঈশ্বরসম্বন্ধে তাহারা বিশেষ হইতে সামান্যাত্মমান অণুসারে (inductively) বিচার করে না; তাহারা সামান্য হইতে বিশেষ-অণুমান প্রণালী অবলম্বন করিয়া (deductively) থাকে এবং বলে যে, ভগবান্ দয়াময়, সুতরাং আমরা এই পৃথিবীতে যে সকল দুঃখ, কষ্ট, অজ্ঞার আচরণ ও নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাউতেছি, তাহা ভগবানের দয়াপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং উহার ভয়াচ্ছাদিত অগ্নিবৎ ওঃগাচ্ছাদিত গুণমাত্র। কণ্ঠবাদ পুনোক্ত তিন প্রকার মহান্ প্রভাবসকলকে সমন্বয় করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরা অসম্পূর্ণভাবে মামাংসা করিতে যাটয়া যে ভ্রমে পতিত হয়, সেই ভ্রম হইতে কণ্ঠবাদের দ্বারা নিদ্ধাত পাওয়া যায়।

প্রথম প্রভাবটির নাম অদৃষ্ট অর্থাৎ ইহা প্রকৃতির অধঃশক্তিসমূহের (blind forces of nature) সমষ্টিগত কার্যের কল্পিত কারণ। কোন প্রকাশমান বিষয় অবশ্যতাবিতার (necessity) হস্ত হইতে মুক্ত নহে, এই নীতি-কার্যের বা অধ্যাপন (postulate) উপর উক্ত প্রভাব স্থাপিত। নিরীক পদার্থ হউক, অথবা অন্যায়ক্ষমতাপন্ন সজীব পদার্থ হউক, সকলেরই কামের সীমা আছে।

সুতরাং প্রত্যেক সত্তার, এমন কি উচ্চতম দেবতারও সীমা আছে, এইজন্য প্রত্যেকে নির্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট স্বভাব ও বৃত্তি- (function) বৃত্ত হইয়াছেন। বাহ্যিক নিকট আলোক অথবা অন্ধকার, শুভ অথবা অশুভ, আকর্ষণ অথবা বিপ্রকর্ষণ, সংজ্ঞা অথবা অসংজ্ঞা, স্থিতি অথবা প্রলয়, একই প্রকার বোধ হয়, এমন সত্তা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ সত্তার আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। দুইটা বিষয় স্তরের অগ্নিই থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহার একই সময় এবং একই স্থানে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্তমান থাকিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে কোন বিষয়ের পরিচ্ছিন্ন সত্তা (Conditioned Existence) হয়, সেই মুহূর্ত্তে উহা অবশ্যম্ভাবিতা (inevitableness) এবং ভবিষ্যত্ব (necessity) রাজত্বের অন্তর্গত হইয়া থাকে। দেশ কাল এবং কার্যাকারণের শৃঙ্খলের বাহিরে অপরিচ্ছিন্ন সত্তার (unconditioned existence) কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু উহা অসম্ভব হইলেও, নুশ্য উক্ত প্রকার অস্তিত্ব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে আমরা অপরিচ্ছিন্ন, অজ্ঞেয়, সর্বব্যাপী, অসীম কল্পতাবান্ প্রভৃতি বলিয়া থাকি,—ইহারা সকলেই ব্যতিরেকমূর্খী পারিচায়কমাত্র (negative names); এই সকল উপাধির অর্থ আর কিছুই নহে, ইহারা এমন এক মহতী সত্তাকে বুঝাইয়া থাকে, বাহ্যিক ক্ষমতা, জ্ঞান, কিংবা ব্যাপকত্বের সীমা, আমরা কোন প্রকারে স্বীকার বা স্বীকৃতি (postulate) করিতে চাহি না। আমরা এই সকল উপাধির বিশেষ কোন অব নিদ্ধারণ করিতে পারি না; ইহারা যে সকল ভাব (ideas) প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

প্রথম প্রভাবটি (influence) প্রাকৃতিক রাজত্ব কাগ্য করিতেছে। ইহা আমাদের চিন্তা ও কাষাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া, আমাদের একরূপ সীমার ভিতর আবদ্ধ করিয়াছে যে, আমরা সেই সীমার বাহিরে যাইতে পারি না; সুতরাং এই সামাকে আমরা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। অবশেষে আমরা আমাদের এই প্রকার সসীমত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি এবং যাহাতে আমরা এই সসীমত্ব আশ্রয় করিয়া যথামোগ্য কাষা করিতে পারি, তাহারও চেষ্টা করি। সকল প্রকার বিজ্ঞানই (Science)

এই প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং, আমরা বলিতে পারি যে, যদি কেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রথম প্রভাবে উত্তমরূপে চিনিয়া থাকে তাহা সে এই বিজ্ঞান (science)। অদৃষ্ট অথবা প্রকৃতির অক্ষশক্তি সমূহের সম্মুখীন করণে পূজার নামই বিজ্ঞান। একটা সাধারণ উদাহরণ হইতে আমরা ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব। যদি আমরা কতকগুলি হুড়ির দ্বারা একটা পাত্রে অন্ধক পূর্ণ করিয়া পাত্রটিকে নাড়িতে থাকি, তাহা হইলে বড় হুড়িগুলি উপরে আসিবে এবং ছোট গুলি নীচে পড়িয়া যাইবে। কেন এই প্রকার হইয়া থাকে—তাহার কারণ বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছে; যখন কারণটি স্থিরীকৃত হয়, তখন আমরা বলি যে ইহা প্রকৃতির নিয়ম, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে বড় হুড়িগুলি উপরে যায় এবং ছোট হুড়িগুলি নীচে আসিয়া থাকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকৃতির নিয়মরূপ কারণটি নিকারিত হইলে, আমরা আমাদের সমুদয় কার্য্যকে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। যখন আমরা দেখি যে, একজন ব্যক্তি এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতেছে, যাহাতে পাত্রটা নাড়িলে বড় হুড়িগুলি নীচের দিকে যাইবে এবং ছোট হুড়িগুলি উপরে আসিবে তখন আমরা তাহাকে নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকি,—কারণ, আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, হুড়িগুলি নাড়িলে, তাহার ফল অপরিণাম। সমস্ত হুড়িগুলি কি প্রকারে উপরে আসিতে পারে, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে উত্তম দেখিলে, আমরা তাহাকে অস্বাভাবিক বলিব, কারণ সে ব্যক্তি তিন মাত্র (Dimensions) ভূমি মানে পরিবর্তিত করিতে চায়। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ তর্ক করে যে, কুদ হুড়িগুলি অপেক্ষা নৈতিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত অথবা অল্প কোন প্রকারে যোগ্য বলিয়া, বড় হুড়িগুলি উর্দ্ধে চালিত হইতেছে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিব। কিংবা সে ব্যক্তি যদি এইরূপ সত্যাপত্তি করে যে, তাহার নিম্নের কোন ‘খেয়ালের’ জন্য, সে যখন পাত্রটিকে নাড়িয়া ছিল, তখন জাহাজসারেই হটক অথবা অজ্ঞাতসারেই হটক, সে এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল যে, বৃহৎ হুড়িগুলি উপরে যাইবে এবং কুদ হুড়িগুলি নিম্নে আসিবে এবং এই হুড়িগুলি তাহার বলবতী ইচ্ছা মানিয়া কান্দ করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে মতিভ্রষ্ট বলিয়া স্থির করিব।

এই সামান্য উদাহরণ হইতে আমরা এমন একটি মূল তত্ত্ব (principle) উপস্থিত হই, যাহা চতুর্দিকে কার্য্য করিতেছে—এইরূপ দেখিতে পাই; এই উদাহরণটি ক্রমোচ্চপদবিধির (hierarchical arrangement) একটি মূল উপমা মাত্র। বৃহৎ মুষ্টিগুলি উপরে চালিত হয় কেন? উহারা নিজেরা কখন আপনাদিগকে টানিয়া উপরে তুলিতে পারে না। উহারা একদিকে ক্ষুদ্র মুষ্টিসকলের দ্বারা উপরে চালিত হয় এবং অপরদিকে উহারা ক্ষুদ্র মুষ্টিসকলকে নিরে চালিত করিয়া থাকে। ইহাকে অপরিম্পূর্ণ জীববিকাশ (rudimentary form of organisation) বলে। বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য-সমাজের ভিতর এই মূল তত্ত্বটি কার্য্য করিতেছে।

মনুষ্যের ভাগ্যসম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতাবলম্বীরা বৈরূপ করনা করে, সেই সকল করনা ত্যাগ করিলে পর আমরা বুঝিতে পারি যে, কিরূপে প্রথম প্রভাব কর্ম্মবাদকে নিয়মিত (affect) করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রধান ‘মুন্সিল’ এই যে, ভগবান্ কি প্রকারে বিশেষ বিশেষ বিষয় সংঘটিত হইতে অনুমতি দিয়া থাকেন,—তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। কর্ম্মবাদের ভিতর এই প্রকার ‘মুন্সিল’ আসে না; পূর্ব্বোক্ত প্রকার সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনাই নাই। প্রকৃতির অদ্বৈত শক্তির অপরিহার্য্য ফল বলিয়া অথবা ভবিষ্যৎব্যতীর অধীনে ঐ সকল ঘটনা আসে বলিয়া, উহাদিগকে ত্যাগ করা হয়। একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাহার প্রিয়তমা পত্নী জলে নিমজ্জিত হইতেছে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ জলে ঝপ্পা প্রদান করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি সম্ভরণ না জানাতে উভয়েই ডুবিয়া গেল। প্রাচ্যেরা এই ঘটনাটি কর্ম্মের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং ঐরূপ ব্যাখ্যাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন; এ বিষয়ে ভগবানের যে কোন ‘আশ্রয়’ বা অভিপ্রেতি (purpose) আছে, তাহা তাহারা মনে স্থানও দেন না; কিন্তু পাশ্চাত্যেরা এ বিষয়ে ভগবান্কে না জড়াইয়া থাকিতে পারেন না। তাহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে, ঐ ব্যক্তিকে কোন প্রকারে পরীক্ষা করিবার অথবা শিক্ষা কিংবা শাস্তি দিবার জন্য ভগবান্ ঐরূপ ঘটনার বিধান করিয়াছেন। কিন্তু বক্তব্য এই যে, পরীক্ষা করিবার, শিক্ষা অথবা শাস্তি দিবার কি ভরসিক নিষ্ঠুর অথবা নির্য্যাস উপায়! কিংবা পাশ্চাত্যেরা হয়তো বলিবেন যে, এই ঘটনাটিতে

গবানের কোন অভিপ্সা (purpose) সিদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, লক্ষ্যশক্তিমানের আবার প্রয়োজন ?

পুনশ্চ, যখন আমরা পদবিক্ষেপ করি, তখন কত শত ক্ষুদ্র প্রাণীকে ইহলোক হইতে অপস্থত করিয়া থাকি ; এই প্রকার প্রাণিহত্যায় আমাদের কোনও উপকার হয় না। সেই ক্ষুদ্র জিজ্ঞাস্য যে, কোন করিত ভগবান্ কি এই হত্যা নিবারণ করিতে পারেন ? যত দিন দেশ, কাল এবং কাগ্য-কারণ-শৃঙ্খলের অস্তিত্ব থাকিবে, যত দিন মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে এবং কষ্ট জন্ম থাকিবে, তত দিন এই হত্যা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না।

বাৎসর্য্যে আমরা যতদূর দাবী করি না কেন, সেই ভগবানের রাজত্বের বাহিরে দৈব অথবা অবশ্যম্ভাবিতার রাজত্ব না মানিলে, মানসিক অপবিত্রতার দ্বারা, যাহাকে আমরা ঈশ্বরে নিষ্ঠাপ্রদর্শন বলিয়া থাকি, সেই নির্দোষ মতের ভঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ভগবান্ ইচ্ছা করেন বলিয়া সকল বিষয় ঘটিয়া থাকে, এই স্বীকারের (postulate) উপর কস্মদ নির্ভর করে না ; কিন্তু সকল বস্তু তাহাদের প্রকৃতি-অনুযায়ী কাগ্য করে—এই স্বীকারের উপর কস্মদ নির্ভর করিতেছে। আমরা যতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, যাহাদিগকে আমরা নিরজীব (inanimate) পদার্থ বলিতেছি, তাহারা উদ্বেগহীন অথবা লক্ষ্যশূন্য হইয়া কাগ্য করিয়া থাকে, কিন্তু সজীব পদার্থসকল উদ্বেগানুযায়ী কাগ্য করিয়া থাকে,—এবং এই উদ্বেগই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে আমাদের উপকারে আসিয়া থাকে। জীবন্ত বস্তুর ভিতর এমন কতকগুলি অদৃশ্য সত্তা আছেন, যাহাদিগকে সম্বলিত করিলে, তাহারা আমাদের উপকার করিয়া থাকেন এবং যখন আমরা তাহাদিগকে অসম্বলিত করি, তখন তাহারা আমাদের ক্ষতি করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্বে যে তিনটি প্রভাবের (influence) কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি একটি মহতী শক্তি ; এই শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক বস্তু বিশিষ্ট আকৃতি ও বিশিষ্ট গুণের সংকীর্ণ পুষ্টি হইতে বা বিকাশ পাইতে পারে। যখন আমরা কোন বস্তুকে এই প্রকারে পুষ্টি হইতে দিগি, তখন বলিয়া থাকি যে, কোনরূপ অপবিত্রতার নিয়ন্ত্রণদ্বারা এই প্রকার হইতেছে।

রাসায়নিক সংযোগ এইরূপ অপরিহার্য ঘটনার একটি সামান্য উদাহরণ। বিশিষ্ট প্রকারের দীর্ঘ রোপণ করিলে কেমন করিয়া বিশিষ্ট প্রকারের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উহা কেমন করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট এবং অপরিহার্য ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে,—তাহা যেমন আমরা জানি না, সেইরূপ কেমন করিয়া রাসায়নিক সংযোগ হয়, তাহাও আমরা জানি না। ভাঙ্গন রাজত্বের ঠিক এই প্রকারের ঘটনা হইয়া থাকে,—তবে উহা আরও একটি জটিলভাবে সংঘটিত হয়। জন্মসম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, কেবলমাত্র শরীর নহে, জন্মদের মনও ঐ নিয়মের অন্তর্গত, সুতরাং ব্যাপারটী আরও একটু জটিলতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। সকল সময় এবং সকল স্থানে অগ্নের “মানসিকত্ব” (Mentality) যেমন অশ্বেরই উপযোগী হইয়া থাকে, সেইরূপ বানর কিংবা মনুষ্যের ‘মানসিকত্ব’ বানর অপেক্ষা মনুষ্যের মতই হইয়া থাকে। উহা অপরিবর্তনীয়। যে মুহূর্তে আমরা কোন প্রাণীকে “অস্বাভাবিক” উপায়ে কাঁচা করিতে দেখি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, উহার কোন গোলযোগ ঘটয়াছে। প্রত্যেক প্রাণীর একটি কক্ষা (orbit) আছে, সে সেই কক্ষায় কাঁচা করিয়া থাকে। পাত্রকে মঞ্চালিত করিলে, উহার অভ্যন্তরস্থ গ্রহের ছাড়িগুলি যেমন বাধা বিয় অতিক্রম করিয়া উল্কে চালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বের পুনোক্ত মহতী শক্তির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণী তাহার কক্ষায় চালিত হইতেছে। উহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, যখন আমরা দ্বিতীয় প্রভাব (influence) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি, তখন আমরা আসাদিগকে অবশ্যসম্ভবিতার (necessity) রাজত্বের অধর্গত দেখিতে পাই। প্রত্যেক জাতীয় জীবন্ত বস্তুর বিকাশ বা পরিপুষ্টির ক্রম অপরিহার্য অথবা অপরিবর্তনীয়,—এই সামান্য তথ্যের উপর জীবনবিজ্ঞান (Biology) স্থাপিত হওয়াতে জীবনবিজ্ঞানকে পুরুষ বিজ্ঞান (science) বলে। স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা চালিত হওয়াতে জ্যোতির্বিজ্ঞা ও ভূবিজ্ঞা, প্রাণিবিজ্ঞা ও মনোবিজ্ঞানের মত দৈবেবহই (fate) উপাসক।

কর্মবাদ এই দ্বিতীয় প্রভাবকেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। অতীত

দ্রাব্য বস্তুর স্থায়ী মনুষ্যেরও অস্তিত্বের স্বাভাবিক চক্র (cycle) আছে,—ইহাই কস্মবাদের মত। উক্ত চক্র তিনটী উপকরণের সমষ্টি মাত্র, যথা—
 দেশ, কাল ও কাণ্যকারণের শৃঙ্খল (causation)। যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, কোন জন্তুই তাহার চক্রের (cycle) বাহিরে যাইতে পারে না। যেকোন কাণ্য করক না কেন, একটা ইন্দুর কখন একটা পুঁটা মাছে, কিংবা একটা চড়ুই পানীতে পরিবর্তিত হয় না; ইহা এমন কাণ্য করিতে পারে না, যাহার ফলে ইহা উড়িতে সমর্থ হয়। ইহা ইন্দুর হইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং ইন্দুর হইয়াই মরে। আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না, যাহার জন্ত আমরা এক্ষণ মনে করিতে পারি যে, মৃত্যুর পর ইহা মংশে বা পক্ষিরূপে পরিণত হয়। সুতরাং আমরা এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হই যে, মৃত্যুর পর যদি ইহার কোন আশ্রয় থাকে, তাহা হইলে ইন্দুরকেই ইহার অস্তিত্ব থাকিবে। মনুষ্যেরও এই প্রকার হইয়া থাকে, মনুষ্যের এমন কোন শক্তি নাই, যাহার দ্বারা কস্ম করিয়া সে দেবতা অথবা দৈত্যে পরিণত হইতে পারে; তাহাকে তাহার নির্দিষ্ট চক্রের বিকাশের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। শুটী পোকা যেমন প্রজাপাতে পরিণত হয়, অথবা ব্যাঙাচি যেমন ব্যাঙে পরিণত হয়, সেইরূপ মৃত্যুর পর দেবতা অথবা দৈত্যরূপে পরিণত হওয়া যদি মনুষ্যের চক্রান্তর্গত পরিণতির (Cyclic Development) অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবিনী। শুটীপোকা অথবা ব্যাঙাচিদের নিজ নিজ পরিণতনে যেমন কোন হাত নাহি, মনুষ্যেরও সেই প্রকার ঐরূপ পরিণতনে কোন হাত থাকিবে না,—তবে তাহার এই পর্যন্ত হাত থাকিবে যে, সে নিজেকে হয় অতি উত্তম দেবতা, অথবা অতি নিকৃষ্ট দানবে পরিণত করিতে পারিবে। যদি কোন স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা মনুষ্যের অস্তিত্বের চক্র পরিচালিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ অবগত হইতে হইলে সেই নিয়মও অবগত হইতে হইবে। কোন গ্রহের কক্ষা (orbit) নির্ধারিত করিতে হইলে, যে নিয়ম অনুসারে ইহার গতি হইতেছে, কেবলমাত্র সেই নিয়ম জানিলে যেমন হয় না, উহার সহিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের দ্বারা ঐ গ্রহের যে সকল সংজ্ঞাভ ও মার্গচ্যুতি (perturbation) হইয়া থাকে, তাহাও যেমন অবগত হইতে হয়, সেইরূপ

মমুষ্যের কক্ষা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে কেবল মাত্র তাহার অস্তিত্বের স্বাভাবিক নিয়ম অবগত হইলে চলিবে না, অত্যাতি যে সকল প্রতিবন্ধকতা দ্বারা তাহার পঞ্চাদ্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহাও অবগত হইতে হইবে। এই সকল প্রতিবন্ধকতা আমাদের তৃতীয় প্রভাবের অন্তর্গত; প্রত্যেক জন্তু নিজ নিজ স্থানবা অধ্বসন করিয়া থাকে, এই কারণ হইতে এই সকল প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে নিয়মের দ্বারা মমুষ্যের কক্ষা পরিচালিত হয়, তাহাষ্ট আমাদের প্রথমে অধ্বসন করা উচিত।

কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মটার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, আমরা এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না, যাহার দ্বারা আমাদের সাহায্য হইতে পারে। আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বুদ্ধ হইতে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকি যে, আমরাও বুদ্ধ হইব এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। অপর ব্যক্তিদের ঘটনা সকল দেখিয়া আমাদেরও নিজের সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমরা মমুষ্যের অস্তিত্বের চক্রসম্বন্ধে এই প্রকার অনেক অনুমান করিয়া থাকি। অরণ্যে বটবৃক্ষসকলের যেমন নিশ্চিত, নির্দ্ধারিত এবং সাধারণ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ শূন্যে যে সকল অসংখ্য গ্রহ ও উপগ্রহাদি পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদেরও কোন সাধারণ ও নির্দিষ্ট বিকাশ আছে। কার্য ও কারণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমরা এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকি যে, এই সকল অসংখ্য গ্রহে যে সকল অসংখ্য জীবনের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও কোন সাধারণ নিয়ম অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। আমরা একটা গ্রহ অথবা উপগ্রহের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস অবগত নহি, অথবা যে সকল জীবন্ত বস্তু ইহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের ভাগের শেষ অংশও অবগত নহি; যদি আমরা উহা অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য কিরূপ হইবে, তাহা কতকটা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতাম। কিন্তু সেইরূপ পারি না বলিয়াই, আমরা এসম্বন্ধে অনেক অনুমান করিয়া থাকি এবং বলিয়া থাকি যে, এই সকল অনুমান বা মত উন্নত সত্তা কতক কথিত অভিব্যক্তি (Supposed Revelations) মাত্র। অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা বিশ্বাসের উপর আমাদের মতগুলি স্থাপিত। সত্তা কথা বলিতে যেমন কখনোই অত্যাতি বাদের দ্বারা সত্তার কাছা-

কাছি একটা 'আন্দাজ' মাত্র। তবে, কতকগুলি 'আন্দাজ' সত্যের নিকটে থাকে এবং কতকগুলি 'আন্দাজ' সত্য হইতে দূরে থাকে। কিন্তু কণ্ঠবাদ সত্য হইতে দূরে পতিত হয় নাই, কারণ আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে অবগত হইয়া থাকি যে, প্রকৃতি যে পথে কার্য্য করিতেছে, কণ্ঠবাদও ঠিক সেই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ, মনুষ্য কণ্ঠবাদকে কারণত্বের (causation) মূল সাধারণ নিয়ম মানিয়া থাকে। মনুষ্য এমন ভাবিতে পারে না যে, একটা কার্য্য আছে, অথচ তাহার কোন কারণ নাই, অথবা একটা কারণ আছে, অথচ তাহার কোন কার্য্য নাই। তুলাদিদের এক পাत्रে ভার চাপাইয়া অত্র পাत्रে সমান ভার চাপাইলে, তুলা ভার বশতঃ যেমন উহারা প্রতিহত (counteract) হয়, সেইরূপ কোন একটা কানোর যে কারণ থাকে, সেই কারণের বিপরীত কারণের দ্বারা কার্য্যকে প্রতিহত করা যায়। অর্থাৎ হুইদিকে সমান ভার চাপাইলে, যেমন কোন দিকে ভার নাই এইরূপ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ হুইটা বিপরীত কারণের দ্বারাও কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে না, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, প্রত্যেক ওজন তাহার উপযোগী কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহাদের উভয়ের ভার তুলাদণ্ড বহন করিয়া থাকে। কণ্ঠবাদের প্রথম সৌকার্য্য (postulate) এই যে, আমরা চিন্তা, বাক্য অথবা কার্য্যের দ্বারা যে কোন গতি উৎপন্ন করি না কেন, তাহাদের স্বার্থ ফল ফলিবেই। একটা মন্দ কার্য্য করিলে আমরা যেরূপ শাস্তি ভোগ করিব, একটা সংকল্প করিলেও সেইরূপ পুরস্কৃত হইব,—সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করি বসিমা, আমরা আমাদের কর্মের স্বাভাবিক ফলকে 'পুরস্কার' অথবা 'শাস্তি' অথবা প্রদান করিয়া থাকি। কারণত্বের (causation) অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, পাশ্চাত্যোক্তা নাটকে 'পাপের মার্জনা' (forgiveness of sin) বলেন, তাঁহা কখন হয় না, বা হইতে পারে না। একটা কারণকে তাহার স্বাভাবিক কার্য্য হইতে বিরত করার নামট পাপের মার্জনা; কিন্তু এইরূপ হইতে গেলে দেশ, কাল ও কারণতার পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন,—
দুঃখে দুঃখে যোগ করিলে পাঁচ ৩য়,—আমরা যেমন একরূপ দাবনা করিতে পারি

না, সেইরূপ আমরা পূর্বোক্ত রূপ দেশকালাদির পরিবর্তনের ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা এরূপ ভগবানের কল্পনা করিতে পারি বটে যে, আমরা যদি কোন ক্ষতি করি, তাহা হইলে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে মন্দকার্যের কর্মফল ভগবানের স্বন্ধে পড়ে—যেমন দুইটা পাণ্ডে সমান্ত সমান দুইটা ওজনের চাপ তুলানো সহ্য করে, সেইরূপ পিতার নামে ‘হ্যাণ্ডনোট’ জাল করিলে, পিতা সন্তানকে ক্ষমা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সন্তানকে মন্দফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে সন্তানের দোষ ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাকে সেই ‘হ্যাণ্ডনোট’ নিজের স্বাক্ষরিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্মবাদে জনাধরচের বাদ নাই, অর্থাৎ শুভ ও অশুভ ফল বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভোগ করিতে হইবে,—এইরূপ শিক্ষা কর্মবাদ হইতে পাওয়া যায় না; প্রতিহত ওজন দুইটির মত জমা ও খরচ উভয়ই কার্যকারকের উপর পতিত হইয়া থাকে; তাহাদের প্রত্যেকটির কার্য ও কারণের সহিত অপরের কার্য ও কারণের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া, তাহাদিগকে পৃথকভাবে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমি কোন ব্যক্তিকে জলগম্য অবস্থা হইতে উদ্ধার করি, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির শুভ ফলের জন্য, আমি যদি কাহাকে হত্যা করি, তবে তাহাকে জীবিত করিতে পারিব না। আমাদের কর্মের ফল অল্পে অল্পে পরিপক হইতে থাকে এবং যে সময়ের ভিতর কোন কর্মের ফল পাওয়া যায়, সেই সময়ে আমরা অজ্ঞান অনেক কর্ম করিয়া থাকি; ইহাদেরও ফল আমরা ক্রমশঃ পাইয়া থাকি। মনুষ্যের শরীরের যদি ক্ষয় না হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিত, কারণ তাহার জীবন অনন্ত কারণ ও কার্যের দ্বারা অনন্তভাবে সংযুক্ত থাকিত। কর্মবাদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কেহ কার্য ও কারণের শৃঙ্খল ভয় করিতে পারে না। আমরা মৃত্যুর দ্বারা ভবিষ্যত (fate) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই না, পুনরায় যখন এই পৃথিবীতে আসিব, তখনও আমাদের পূর্বের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। কর্মবাদে আমরা আরও অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্যকে যে এই পৃথিবীতে আসিতে হইবে, তাহা অবশ্যতাবী—এই তথ্যের সমর্থনের অপরাধ নান্যার দ্বারা অস্ত্র মিলিবে না;

সুতরাং বাহ্য বাস্তবিক ঘটনা, তাহারই আমরা উত্তর চাই ; আমাদের কর্ম্মিক ঋণের জন্ত পুনরায় পৃথিবীতে আসা সুখকর অথবা দ্বারাদ্বারমোদিত কি না, তাহা দেখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, পৃথিবীতে এইরূপে যথার্থই আসিতে হয় কি না,—এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করা উচিত ।

কর্ম্মবাদ আমাদের এই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, মনুষ্য বার বার এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে । এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, এইরূপ আসা সম্ভবপর কি না ? কোন বিষয়ের আদর্শ (standard) না থাকিলে, আমরা সেই বিষয় সম্ভবপর কি অসম্ভবপর বলিতে পারি না । উপরে যে আদর্শের কথা উল্লিখিত হইল, উহা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে গঠিত করিয়া থাকি । কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়ে আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা নাই, বাহ্যে আমরা আদর্শ (standard) গঠিত করিতে পারি, সুতরাং আমাদের স্বীকার্যের (postulate) আশ্রয় লইতে হয় । বাহ্যাদিকে আমরা মানিয়া থাকি, তাহাদিগের (authority) নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, আমরা উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি । পাশ্চাত্যেরা কোন্ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া জ্ঞানান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের বিচার করিয়া থাকেন, তাহা দেখা যাউক । তাঁহাদের মতে মনুষ্য পৃথিবীর ধূলির দ্বারা নির্মিত এবং ঈশ্বর মনুষ্যের শরীরে জীবনরূপী খাস প্রখাস প্রবাহিত করিয়া আমাদের জীবন্ত প্রাণিকরূপে পরিণত করিয়াছেন । তাঁহারা আরও বলেন যে, মনুষ্যের শরীরই মনুষ্য । বেলুনে যেমন গ্যাস আছে, মনুষ্যের শরীরের ভিতর সেইরূপ আত্মা আছে । আমরা যেমন বুদ্ধি পাইতে থাকি, উক্ত জীবনরূপী খাস ক্রমশঃ উড়িয়া যায় এবং আমাদের শরীর যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের অস্তিত্বের লোপ পায় । ইহা অবগত হইয়া অনেকেই ভীত হন, কিন্তু মৃত্যুর পর অনন্তজীবন লাভ হইবে, এই অঙ্গীকার অনেকটা উৎকর্ষা দূর করিয়া থাকে । পাশ্চাত্যদের এই স্বীকার্য অনুসারে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্যের অস্তিত্ব কোন নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয় না, বরঞ্চ যদিচ্ছাচারী ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ‘ধৈর্য্যের’ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । পাশ্চাত্যদের এই স্বীকার্য অনুসারে আমরা যে আদর্শ (standard) পাইয়া থাকি, তাহা দ্বারা অন্তর্য্যামান করিতে গেলে, জ্ঞানান্তরবাদ এবং কর্ম্মবাদের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না ।

কিন্তু প্রাচ্যেরা শৈশবাবধি বিভিন্ন প্রকার স্বীকার্যে অভ্যস্ত হওয়াতে তাহাদের আদর্শ ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে ; তাহাদের স্বীকার্য ভ্রান্তানুমানিত, যথার্থ ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের মতে মনুষ্যের শরীর নহে, মনুষ্যের আত্মাই যথার্থ মনুষ্য ; এবং পরমাত্মা হইতে এই আত্মা সমুদ্ভূত হওয়াতে, ইহার ধ্বংস হইতে পারে না ; ইহা অবশেষে পরমাত্মাতেই মিশাইয়া যাইবে ; মনুষ্য এই আত্মা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহার অপরাধ নান সংবিৎ। পরমাত্মা সমষ্টি এবং আত্মা সকল ব্যক্তি মাত্র ; যতদিন এই ব্যক্তিভাব থাকে, ততদিন ব্যক্তিগত সংবিৎ বজায় থাকে। একবিন্দু বৃষ্টির জল সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন মিশাইয়া যায়, সেইরূপ ব্যক্তি আত্মা ~~সমষ্টি~~ আত্মার সহিত যাহাতে মিশাইয়া না যায়, তৎকাল প্রত্যেক জীব এক একটি কোষ বা আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই কোষ বা আবরণকে,—যাহাকে সংবিত্তের অধিষ্ঠানভূমি বলা যায়, তাহাকে—আমরা কখন আত্মা বলিতে পারি না। মনুষ্য যখন কলেবর ত্যাগ করে, তখন তাহার গতি কি হয়,—এই সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রাচ্য দেশীয় সাধারণ ব্যক্তির মত এইরূপ যে, মনুষ্য পাপ করিলে নরকভোগ করে এবং পুণ্য করিলে স্বর্গভোগ করে। মনুষ্য ইহলোকে যেরূপ কার্য্য করিবে, সেই অনুসারে উক্ত স্থানধরে যথাক্রমে শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই দুইটি স্থান জীবনচক্রের ক্ষণস্থায়ি অবস্থা মাত্র। ইহাদেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং পার্থিব লোকের শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের শুভ অথবা অশুভ জন্ম হইয়া থাকে।

কর্মবাদসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, এক্ষণে আমাদের প্রাচ্যদের নিম্নোক্ত স্বীকার্য্য গ্রহণ করিয়া আমাদের আদর্শ (standard) ঠিক করিতে হইবে। যথা,—মনুষ্য পরমাত্মার অংশমাত্র ; মনুষ্যের প্রধান ভাব—সংবিৎ। সংবিত্তের উক্ত ব্যক্তিগত অংশের ধ্বংস হয় না এবং যতদিন ইহা প্রকাশমান অবস্থায় বর্তমান থাকে, ততদিন ইহা একটি আকার ধারণ করিয়া থাকে। আত্মা যতদিন ব্যক্তিগত অবস্থায় থাকে, ততদিন উক্ত আধারের ধ্বংস হয় না ; কিন্তু এই আধার অত্যন্ত নমনীয়। ইহা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারে বর্তমান থাকে। এই সকল বিভিন্ন অবস্থা,

সংবিতেরও বিভিন্ন অবস্থা ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল স্বীকার্য ভিন্ন আরএ স্বীকার্য আছে।

আমরা পূর্বে যে দ্বিতীয় প্রভাবের কথা বলিয়াছি, তাহার শক্তিপ্রভাবে প্রত্যেক বস্তু বৃহত্তর, যোগাতর এবং উৎকৃষ্টতর হইতেছে। ইহাকেই আমরা বিকাশ বা পরিপুষ্টি বলিয়া থাকি; এবং সাধারণতঃ আমাদের মনে ইহাই উদ্ভিত হইয়া থাকে যে, মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে, ক্রমশঃ বৃহত্তর, যোগাতর ও উৎকৃষ্টতর জীবে পরিণত হইবে এবং অবশেষে তাহার এতদূর উন্নতি হইবে যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ ধারণা আমাদের মনে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, কিরূপে এই উন্নতি লাভ হইবে? মনুষ্য কি কোন অধিরোহণীর সাহায্যে,—যে অধিরোহণীর প্রত্যেক সোপানকে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা বলিতে পারা যায়, সেই অধিরোহণী দ্বারা,—কি উক্ত উন্নতি লাভ করিবে? অথবা কোন চক্রাবর্ত (spiral) মার্গে,—যে মার্গের প্রত্যেক সোপানকে এক একটা বিভিন্ন জীবন বলা যায় এবং যে মার্গের প্রত্যেক চক্রে এক একটা উন্নততর অবস্থা বলা যায়, সেই মার্গে,—কি তাহার উক্ত উন্নতি লাভ হইবে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রথম মতটী গ্রহণ করেন এবং প্রাচ্যেরা দ্বিতীয় মতটী গ্রহণ করিয়া গােনেন। * প্রাচ্যদের দ্বিতীয় মতটী গ্রহণ করিবার কারণ এইরূপ,—প্রকাশমান অবস্থার গতি (motion) মূল ভিত্তি হইতেছে। সকল বস্তুই গতিশীল এবং যে বস্তুর গতি আছে, তাহা ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কোন বস্তুই পরিবর্তনশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। গতি এবং পরিবর্তনের উপর সংবিৎ নির্ভর করিতেছে। কোন একটা বস্তুর গতি তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তুর গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে আমরা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং বাত ও প্রতিবাত পাইয়া থাকি। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা কস্মন, জোয়ার, ভাঁটা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বস্তুার্থ বলিতে গেলে প্রত্যেক বস্তু পূর্ণতার দিকে সরল রেখায় গতিবিশিষ্ট হইতেছে, কিন্তু অজ্ঞাত কারণের জন্ত ঐরূপ সরল পথ হইতে

* মনুষ্যের বস্তু উন্নতি হয়, তত তাহার কৃণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রৎ হয়। এই শক্তি “সম্মবর্ত” অর্থাৎ সম্মপৃষ্ঠবৎ চক্রাবর্ত (spiral) বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুার্থঃ—“সম্মবর্তনিভা...সর্পসমা শিরোপরিগলসং সান্ধিজিবৃদ্ধাকৃতিঃ।”

প্রত্যেকের বিচ্যুতি ঘটে, সুতরাং কোন বস্তুই সরল রেখায় ধাবিত হয় না। বিচ্যুতির কারণসকল যখন ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে এবং নিয়মমত কার্য করে, তখন বস্তুসকলের গতি কক্ষ (orbit) গ্রহণ করিয়া থাকে এবং আমরা তখন বলি যে, ইহারা নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে। যখন এমন কোন বাধা বা বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, যাহার জন্ত আমরা কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারি না, তখন আমরা ইহাকে ইক্রজাল বা স্বতঃউৎপন্ন বস্তু বলিয়া থাকি। যে দ্বিতীয় প্রভাবের জন্ত প্রত্যেক বস্তু পরিপুষ্ট হইতেছে, বাধা ও বিঘ্নের দ্বারা সেই প্রভাবটির বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। এই জন্ত উক্ত পরিপুষ্ট বা বিকাশ, পুষ্টি (growth) ও ক্ষয়রূপ পর্যায়ক্রমিক চক্র গ্রহণ করিয়া থাকে। সংবিতের প্রত্যেক অণুর (unit) এই প্রকার চক্রবৎ পুষ্টি ও ক্ষয় সম্পাদিত হইতেছে। ইহার ফলে প্রত্যেক বস্তুর নিজ নিজ চক্রাকার (spiral) গতি হইয়া থাকে। ইহাদিগকে কখন দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন যায় না। এই সকল ব্যষ্টিবস্তুর গতি সমষ্টিবস্তুর চক্রাবর্ত গতির অন্তর্গত। ব্যষ্টির গতি সামান্ত এবং সমষ্টির গতি অতি বিশাল। এই প্রকারে আত্মকল্পবপর্ধ্যন্ত চক্রের মধ্যে চক্র, গতির মধ্যে গতি বর্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই চক্রাকার স্পন্দন (cyclic vibration) বলা হয়; ইহাকেই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মার শ্বাস প্রশ্বাস বলা হইয়াছে,—প্রশ্বাসের দ্বারা প্রকাশশীল অবস্থা বা সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং শ্বাসের দ্বারা প্রলয় হইয়া থাকে। প্রাচ্য মতানুসারে মনুষ্যের জীবন, ঐশ্বরিক জীবনের অর্থাৎ উক্ত মহতী গতির সামান্ত অংশমাত্র। যে মহাচক্রাকার (cyclic) গতির দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয়, পুষ্টি ও ধ্বংস সাধিত হইতেছে, সেই গতির সামান্ত অংশকে মনুষ্যের জীবন বলে। মনুষ্যের অস্তিত্ব যদি উক্ত কম্পনশীল (vibratory) অর্থাৎ চক্রাকার (cyclic form) ধারণ না করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত বলিব। জগৎপ্রবর্তই মনুষ্যের চক্রাকার গতি (cyclic motion) এবং যে নিয়মের দ্বারা উক্ত গতি সম্পন্ন হইতেছে, তাহাকেই কৰ্ম বলে। ইহা তির্য আদ্যৈক্য আরও স্বীকার্য আছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

জ্ঞানান্তরবাদ ও কর্মবাদসম্বন্ধে আদর্শ বা মান (standard) প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাচ্যেরা আর একটি নীকার্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেমন এক একটি করিয়া ক্ষুদ্র ইষ্টকসকলের সমষ্টি দ্বারা একটি বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ এক একটি করিয়া সমুদয় মনুষ্যের সমষ্টি দ্বারা একটি মহান্ মনুষ্য গঠিত হইয়াছেন। তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রে ‘মহু’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবালিষ্টেরা (Cabalists) ইহাকেই Adam Kadman বলিয়া থাকেন। ব্যষ্টিরূপ উপাদানসমূহের দ্বারা সমষ্টি উৎপন্ন হয়, এই নীকার্যের উপর উক্ত মতটি স্থাপিত হইয়াছে। যখন আমরা পৃথকভাবে ব্যষ্টির আলোচনা করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যষ্টিদের যেরূপ গতি হয় হউক, মোটের উপর তাহাদের কোন ক্ষতি না হইলেই যথেষ্ট; কিন্তু সমষ্টি ভাবে দেখিলে আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কতকগুলি আলগা ইটকে একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া যাইলে, পথিমধ্যে তাহারা না ভাঙ্গিয়া পड़े, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে মুহূর্তে উহাদের দ্বারা একটি অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, সেই সময় তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিলে উক্ত অট্টালিকার ধ্বংস হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—অর্থাৎ, আমাদের এই ভূমণ্ডলে (globe) যে পরিমাণে শক্তি রহিয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট এবং পরিচ্ছিন্ন (limited), তাহা বহুদিন পূর্বে প্রাচ্যদের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই তথ্য হইতে পাশ্চাত্যেরা শক্তির অনপচয়ের নিয়ম (conservation of energy) বাহির করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচ্যেরা এই তথ্য হইতে জ্ঞানান্তরবাদ ও কর্মবাদের নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যেরা প্রকৃতির শক্তি লইয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রাচ্যেরা মূলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনী শক্তিতে (vital energy), যাহার সামান্য প্রকাশমান অবস্থাকে প্রকৃতির শক্তি বলা হয়,—এই তথ্য খাটাইয়া থাকেন। কারণ, প্রাচ্যদের ধারণা এইরূপ যে, আমাদের এই ভূমণ্ডলে মোট যত টুকু জীবনীশক্তি আছে, তাহা চিরস্থায়িনী এবং স্থাবর, জন্ম ও জন্ত, ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে যত টুকু করিয়া উক্ত শক্তি সঞ্চালিত করা হইয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট, অর্থাৎ

প্রত্যেক জাতীয় জাতিব রাজ্যের সমষ্টিগত জীবনী শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট । মনুষ্যজাতিও এই নিয়মের বাহিরে নহে ; সমষ্টির জীবনের দ্বারা, উহার উপাদান—বাষ্টি জীবনসকল পরিচালিত হইয়া থাকে । মনুষ্যের উন্নতি না হইলে মনুষ্যের উন্নতি হইবে না এবং মনুষ্যের উন্নতি না হইলে মনুষ্যের উন্নতি হইবে না । সমষ্টি মনুষ্যের অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের ভিতর প্রত্যেক বাষ্টি মনুষ্যের কক্ষা বর্তমান রহিয়াছে । নিদ্রিত অথবা জাগ্রৎ অবস্থায়, মৃত অথবা জীবিত অবস্থায়, প্রত্যেক মনুষ্য মনুষ্য একটি উপাদানমাত্র ; ইহারা মনুষ্য কক্ষের ভাগ গ্রহণ করিতেছে এবং পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রত্যেকের দ্বারা মনুষ্য যেমন পুষ্ট ও উন্নত হইতেছে, ইহারাও সেইরূপ পুষ্ট ও উন্নত হইতেছে এবং যখন মনুষ্য নাশ বা অবস্থার পরিবর্তন হয়, তখন ইহাদেরও নাশ বা অবস্থার পরিবর্তন হয় । আমরা যেকোন আশাদের মনুষ্য সহিত আবদ্ধ রহিয়াছি, আমাদের মনুষ্যও সেইরূপ মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর একটি অতি বৃহৎ মনুষ্য সহিত আবদ্ধ রহিয়াছেন । ইহাকে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনুষ্য বল । মনুষ্যদ্বয়ে এই ধারণা নূতন নহে । মনুষ্যসংহিতার (১—৬১।৬২) উল্লিখিত হইয়াছে :—

“স্বায়ম্ভুবস্তাশ্রম ননোঃ বড়্‌বংশা মনবোঃপরে ।

সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ সাঃ স্বা মহাত্মানো মহোজসঃ ॥

স্বারোচিষশ্চৌত্তমিষ্চ তামসো রৈবতস্তথা ।

চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎ-সুত এব চ ॥”

অর্থাৎ ব্রহ্মার পৌত্র এই স্বায়ম্ভুব মনুষ্য বংশে অপর ছয় জন মহাতেজস্বী মহাত্মা মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেন । ইহারা প্রত্যেকেই প্রজাসৃষ্টি দ্বারা স্ব স্ব বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন । স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা চাক্ষুষ ও বিবস্বৎসুত বৈবস্বত,—ইহারা সেই ছয় জন মনুষ্য । সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনুষ্যকে লইয়া ইহারা সাতজন মনুষ্য । এই সাত জন মনুষ্য অপর একটি মহান মনুষ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন । মনুষ্যসংহিতায় (১-১০) মনুষ্য স্বয়ং বলিয়াছেন যে,—“স্বঃ মাং বিভ্রাস্ত সর্ষস্ত অষ্টারং”—অর্থাৎ আমাকে এই সবুধর সৃষ্টির দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও । এই মনুষ্য হইতেই অপর সাত জন মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, যথা,—“এত মনুষ্য সপ্তাশ্রমস্বজন্ ভূরিতেজসঃ”, (১৬৩৬), অর্থাৎ পূর্বোক্ত মনুষ্য যে সকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রজাপতি আবার অপর

সাত জন মহাতেজস্বী মনু সৃষ্টি করিয়াছিলেন । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সাত জন মনুর প্রত্যেকেই প্রজা সৃষ্টি দ্বারা বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন । আমাদের এই পৃথিবীতে যে মনু প্রজাসৃষ্টি দ্বারা বংশবিস্তার করিয়াছেন, তাঁহার নাম বৈবস্বত মনু । সমুদয় সৃষ্টি যেমন ব্রহ্মার মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, সেইরূপ এই পৃথিবীর সমুদয় প্রজাসৃষ্টি মনুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । এই প্রকার সাতটা মনু লইয়া একটি মহান্ মনু গঠিত হইয়াছে । ব্রহ্মাও যেমন ব্রহ্মার মধ্যে অবস্থিত, পুঙ্খোক্ত সাতটা মনু সেইরূপ ব্রহ্মার মানস পুত্রের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে ।

ছাত্রগণ যখন স্কুলে থাকে, সেই অবস্থার স্কুলের সহিত, পৃথিবীর তুলনা হইতে পারে । ছাত্রগণের অস্তিত্বের উপর স্কুলের অস্তিত্ব নির্ভর করিয়া থাকে । স্কুল যে দিন প্রথম খুলিয়া থাকে, সেই দিন যদি ছাত্রগণ স্কুল হইতে পলাইয়া বৈজ্ঞান্য, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে আনন্দ করিতে যায়, তাহা হইলে ছাত্রসংখ্যা অল্প হইয়া যাইবে এবং বাধা হইয়া তখন স্কুল বন্ধ করিতে হইবে । কিন্তু বাস্তবিক হিসাবে তাহা হয় না ; ছাত্রগণ যতদিন ছাত্রপদবাচ্য থাকে, ততদিন তাহারা যথাসময়ে স্কুলে আসিয়া থাকে । যাহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাহারা ঠিক পলায়িত ছাত্রের জায় স্কুলে একদিনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মৎস্ত শিকার করিতে, অথবা খেলা করিতে পলায়ন করিতে চান । মনুর অস্তিত্ব কালনিক নহে, যথার্থ—আছে বলিয়া জন্মান্তরগ্রহণ ও কর্মবাদ অবশ্যস্বাভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে । পাশ্চাত্যধর্মপ্রচারকেরা কেবল স্ব স্ব লটগাই ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহারা আনাদিগকে নিজের চেষ্টার দ্বারা এমন পূর্ণ (Perfect) হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, যাহাতে আমরা দেবতাদের সঙ্গে বাস করিবার যোগ্য হইতে পারি ; তাহাদের মত এই রূপ যে, আমরা যদি ঐরূপ না করি, তাহা হইলে অনন্ত নরক ভোগ করিব । যাহারা আমাদের ঐরূপ উপদেশ দেন, তাহারা একবারে ভুলিয়া যান যে, ঐরূপ উপদেশের অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র যে প্রভাব ও অবস্থার দ্বারা আমরা মনুষ্যনামে পরিচিত, সেই প্রভাব ও অবস্থা হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে । ইহা একবারেই অসম্ভব ! ঐরূপ করিতে গেলে আমরা উন্মত্ত হইয়া যাইব । যদি সমুদয় বাস্তব, তাহারা মনুর প্রকাশমান আবার মাত্র, তাহারা সকলে

উন্নত লোকে উপনীত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য যে কতি হইবে, তাহা তাঁহার ভাবেন না। যদি আমাদের মস্তিষ্কের অথবা যকৃতের কোষ বা 'সেলসকল' (cells) মৃত অথবা রুগ্ন বলিয়া পুরুত্ব অথবা দণ্ডিত হইবার জন্য, তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদের মস্তিষ্ক অথবা যকৃতের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদের শরীরস্থ 'টিস্যুসেলসকল' (tissue cells) যদিও ক্রমাগত শরীরে শোষিত অথবা শরীর হইতে বিতাড়িত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের জীবতত্ত্ব (life principle) বাহাকে জীবাত্মা (Ego) বলে, তাহার কখন ধ্বংস হয় না; উহা আমাদের মস্তিস্কের জন্য জন্মান্তরগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন উক্ত সেলের জ্ঞান আমাদের শরীরের ধ্বংস হয়, কিন্তু আমাদের আত্মা মনুষ্য দেহে বর্তমান থাকে। মনুষ্য মস্তিস্কের জন্য উক্ত সেলের জ্ঞান আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি,—সমুদয় মনুষ্যজাতিরূপ একটা সমষ্টিগত মনুরূপ মহতী সত্তার উন্নতির জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। অসংখ্য ইষ্টকের দ্বারা যেমন 'গভর্ণমেন্ট হাউস' একটা মন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ অসংখ্য মনুষ্যজাতির দ্বারা মনুষ্য মহতী সত্তা গঠিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যেরা মনুষ্য অর্থাৎ বিরাট মনুষ্যের (universal man)—যিনি আমাদের সকলের ভিতর রহিয়াছেন এবং আমরা বাহার ভিতর রহিয়াছি, তাঁহার—প্রয়োজন আছে কি না, তাহা জ্ঞাতসারে বিশ্বাস না করিলেও, অজ্ঞাতসারে মনুষ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইতিহাসের চর্চা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নত যুগপরম্পরায় যথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে,—প্রথমে, 'প্রস্তর যুগ' (stone age) 'ব্রঞ্জ যুগ' (bronze age) 'লৌহযুগ' (iron age) এবং এক্ষণে 'এলুমিনিয়ামের যুগ' (aluminium age) পড়িয়াছে—প্রথমে মনুষ্যশক্তির, পরে অশ্বশক্তির, ক্রমে বায়ুর শক্তির এবং অবশেষে তড়িৎ-শক্তির যুগ আসিয়াছে। এক এক যুগে পাশ্চাত্যদের এক এক প্রকারের আসক্তি লক্ষিত হইয়াছিল; যথা, ধর্ম, যুদ্ধ, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা যথাক্রমে এক একটা বিষয় এক এক যুগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্যেরা কখন পুরোক্ত উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন, তখন তাঁহার বাস্তবিক-উন্নতির

লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত জাতি ঃ সমষ্টিগত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন । * পাশ্চাত্যেরা বলিয়া থাকেন যে, ‘অমুক অমুক যুগে আমাদের মনে স্বভাবতঃ এই প্রকার ভাব আসিয়া থাকে, যেমন ধর্মভাব, বুদ্ধভাব প্রভৃতি’ আবিষ্কারকর্তাও বলিতে পারেন না যে, তিনি কেমন করিয়া আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তিনি নিজেকে কোন চেষ্টা করেন না, নিজেকে কেবল আধার করিয়া থাকেন মাত্র, এবং তখন ভাব সকল (ideas) আপনি আসিয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্যক্তিবিশেষের সংবিৎ অপেক্ষা একটা উচ্চতর সংবিতের বিকাশ—যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের সংবিৎ নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার বিকাশ—না থাকিলে, কেমন করিয়া তাঁহাদের আকস্মিক প্রত্যাবভাস (inspiration) হইতে পারে ? এই সকল ঘটনাকে আমরা কারণত্বের (causation) ভিতর অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কর্মফলের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি না । জাতীয় কর্মফলে সভ্যতাবিস্তারের জন্ত আমরা যে সকল সুখ উপভোগ করিতেছি, তাহার জন্ত কেবল মনুই ধন্যবাদের পাত্র । মনু প্রকৃতির বিশেষ আদরের সামগ্রী এবং যে সকল উপাদানে মনু গঠিত হইয়াছেন, তাহারাও প্রকৃতির নিকট বন্দু পাইয়া থাকে । মনুর কর্মফলের এবং মনুর পরিপুষ্টির অংশ আমরা যদি গ্রহণ না করিতাম এবং যদি তাঁহার সহিত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর না হইতাম, তাহা হইলে আমরা পশু প্রাপ্ত হইতাম এবং আহার ও পুষ্কোৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিতাম না ; কারণ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবটী মহতী সত্তা মনুর উপর অত্যন্ত বলবতী শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং নির্দিষ্ট উপায়ে ও ঋব নিয়মসকলঅনুসারে—যে সকল নিয়মকে প্রাচ্যেরা জ্ঞানান্তরগ্রহণ ও কর্ণের নিয়ম বলিয়া অবগত আছেন, সেই সকল নিয়ম অনুসারে—মনুর পরিপুষ্টি হইয়া থাকে ।

পূর্বে যে সকল স্বীকার্যের কথা বলা হইল, তাহাদের উপর প্রাচ্যেরা

* ম্যাকডোনাল্ড জাতিগত কর্ম বিশ্বাস করিতেন । মর্লি (Morley) সাহেব ম্যাকডোনাল্ডের বাক্যবিন্যাস উক্ত মহাত্মার ভাষায় উদ্ধৃত করিয়াছেন । ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন,—“I am in dread of the judgment of God upon England for our natural inequity towards China.”

তাঁহাদের সম্ভবত্বের মান বা আদর্শ (standard of probability) স্থাপিত করিয়া
 থাকেন এবং এই মান হইতে দেখিতে গেলে জন্মান্তরবাদ আয়ত্ত্বমোদিত
 হইয়া থাকে এবং কস্মের নিয়ম অনুসারে জন্মান্তরগ্রহণ পরিচালিত হইয়া
 থাকে বলিয়া কস্মের নিয়মও অবশ্যস্বাভাবী হইয়া থাকে । কম্পনশীল (vibrating)
 অথবা চক্রাকার (cyclic) গতির দ্বারা আমাদের পূর্বোক্ত দ্বিতীয়
 প্রভাবটি—বাহার দ্বারা প্রত্যেক বস্তু পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা— চালিত
 হয় । প্রথম প্রভাবের আয় দ্বিতীয় প্রভাবটিও আমাদিগকে আর এক প্রস্থ
 বিভিন্ন কার্য ও কারণের শৃঙ্খল প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু কস্মের নিয়মের
 দ্বারা সমুদয় প্রকৃতির পরস্পরাবিরুদ্ধ গতির ব্যাখ্যা করিতে গেলে, আমাদিগকে
 উক্ত কার্য ও কারণের শৃঙ্খলও ধরিতে হইবে । উক্ত চক্রাকার গতির দ্বারা
 ক্রমবিকাশ এত অল্পে অল্পে সম্পাদিত হইতেছে এবং প্রায় ইহার এমন
 ভয়ানক বিপরীত গতি (retrogression) হইয়া থাকে যে, ব্যক্তিগত
 বৈচিত্র্য (personal consideration) বাদ না দিলে, ইহা উন্নতির দিকে
 যাইতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারিব না । যখন আমরা ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য
 বাদ দিয়া উচ্চতর ভূমি হইতে দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, ক্রমবিকাশ
 একটী বৈজ্ঞানিক তথ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাতে আয় বিচারের (justice)
 কথা কিছুই আসে না । যদিও প্রকৃতির এই মহতী শক্তি ‘অন্ধ’ (blind)
 নহে, তথাচ ক্রমবিকাশের ভিতর যে অবশ্যস্বাভাবিতা অথবা অভিসন্ধি রহিয়াছে,
 তাহা আমরা দেখিতে পাই না । যে প্রভাবকে প্রত্যেক জীবিত প্রাণী নিজের
 নিজের উপর প্রয়োগ করিতেছে, প্রত্যেকে তাহাদের প্রকৃতিঅনুসারে
 কার্য করিতেছে ও নিজের কল্যাণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সেই তৃতীয় প্রভাব-
 সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিব, তখনই আয়-বিচারের (Justice) কথা উত্থিত
 হইবে । মনুষ্যের ঐ প্রকার স্বার্থপর কার্য অন্যায়ে ভিন্ন আর কিছুই নহে
 এবং অন্যায়ের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, মনুষ্যের ন্যায়ের (Justice) ধারণা
 হইতে পারে না । ন্যায় বিচারকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যতত্ত্ব (ruling principle)
 করিলে কেবল যে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবকে বাদ দিতে হয় তাহা নহে,
 প্রথম প্রভাব অর্থাৎ অদৃষ্ট বা অবশ্যস্বাভাবিতাকেও বাদ দিতে হয় । ন্যায়-
 বিচারকে (Justice) যদি আমরা মুখ্যতত্ত্ব বলিয়া ধারণা করি, তাহা

হইলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট বা বিগ্রহবান্ (personal) ঈশ্বর বলিতে হয় এবং ঘড়িওয়ালা যেমন ঘড়ি প্রস্তুত করে, ঈশ্বর সেইরূপ আমাদেরকে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ঘড়িওয়ালার যেমন বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে,—যেমন পছন্দ ও অপছন্দ প্রভৃতি, ঈশ্বরেও সেইরূপ গুণ আছে,—এইরূপ মানিতে হয়। ঈশ্বরকে যদি আমাদের তায় পছন্দ ও অপছন্দবিশিষ্ট সত্তা বাঁলিতে হয়, অর্থাৎ যদি তাঁহার শুভাশুভের ধারণানুসারে সকল বিষয় ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে অদৃষ্ট ও ক্রমবিকাশকে বাদ দিতে হয় এবং ত্বয়ে ত্বয়ে একত্র করিয়া পাঁচ হয়—এইরূপ বলিতে হয়। প্রাচ্যের ঈশ্বর-সম্বন্ধে এইরূপ কিছুই ভাবেন না এবং যেখানে ন্যায়ের (Justice) কথা উত্থাপন করিবার কোনও কারণ নাই, সেখানে ন্যায়ের কথা উত্থাপন করেন না। জ্ঞানান্তরবাদ ও কর্মবাদ ঐশ্বরিক ন্যায়ানুসারিত কি না, তাহার নিষ্পত্তির জন্য যে বাদানুবাদ হইয়া থাকে, তাহা প্রাচ্যদের নিকট ‘গনাবাজি’ বলিয়া বোধ হয়।

বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাপন্ন অসংখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য জীব,—যাহারা নিজেদের সুবিধা ও প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা—যে সকল চেষ্টা (Compulsion) প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাই তৃতীয় প্রভাব এবং যখন তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তখনই ত্বয়ের কথা উত্থিত হয়। জীবগণের ভিতর দেবতাদিগকে ধরিতে হইবে কারণ, ঐশ্বরিক ত্বয়বিচার (Justice) মানবীয় ত্বয়-বিচার হইতে পৃথক্ নহে,—ত্বয়বিচার একই প্রকারের হইয়া থাকে। এই ত্বয়বিচারপ্রকটনের জন্য পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। বিশিষ্ট ভূমিতে (plane) প্রকাশ পাইবে বলিয়া ঐশ্বরিক গুণসকল যখন বিভিন্ন আধার গ্রহণ করে, তখন ঐশ্বরিক গুণসকল আধার ও ভূমির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্যেরা পরমাত্মা ও পরমাত্মার বিকাশসকলের ভিতর কোন পার্থক্য করেন না বলিয়াই, কর্মবাদ বুঝিতে এত ঘোলযোগ করেন। মনুষ্যের পরিশুদ্ধ মন কখন পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের কল্পনা করিতে পারে না, ঐ রূপ কল্পনা করিতে গেলে হয় মায়োপাহিত ঈশ্বরের অথবা মহাসত্তা কোন দেবতার কল্পনা করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

বলেন, তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট পরব্রহ্মের উচ্চতম বিকাশমাত্র,—উহা নিজেকে কখন পরব্রহ্ম হইতে পারে না। প্রাচ্যদের এই পরব্রহ্মের কল্পনা পাশ্চাত্যধর্মাবলম্বীদের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হয় না। পাশ্চাত্যেরা যে মহতী সত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রাচ্যেরা সেইরূপ এক একটা সত্তার পূজা করেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিবে বলিয়া তাঁহাদের পূজার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাঁহাদের জ্ঞানোদয় হয়, তখন তাঁহারা ঐরূপ এক একটা সত্তার পরিবর্তে পরব্রহ্মেরই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

পরমাত্মার বিকাশসম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের কিরূপ ধারণা, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, পরব্রহ্মের একটীমাত্র বিকাশ আছে, তাহাকে তাঁহারা ‘গড্’ বলেন; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদের ‘গডের’ স্থায় অনেক দেবতাকে পরব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সকল দেবতা মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষমতাবান—ইহারা সকলে বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাবিশিষ্ট। প্রাচ্যেরা ইহাদের মধ্যে একটিকে অথবা দুই চারিটিকে পূজা করিয়া থাকেন। দুইটি বিভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা প্রাচ্য মতাবলম্বিত এই সকল মহাসত্তাসমূহ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি। যখন আমরা বহিমুখী দৃষ্টিতে দেখিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্যদের ‘গড্’ সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, এই সকল দেবতা-সম্বন্ধেও প্রাচ্যদেরও সেইরূপ ধারণা, তাঁহারা মনুষ্যদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং মনুষ্য যাহা করিতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এবং বর্ণা-সময়ে মনুষ্যকে শাস্তি দিতেছেন। কিন্তু যখন অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে দেখা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, দেবতার বিভিন্ন সত্তামাত্র এবং এক একটি মনুষ্য উহাদের একটি উপাদানমাত্র। তাঁহারা মনুষ্যের উচ্চতম অংশ (Higher Self)-মাত্র। দেবতাদের সমষ্টিকে আমরা মায়োপাহিত দৃষ্টির অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া থাকি,—মনুষ্য ও দেবতা এই মহতী সত্তার বিভিন্ন উপাদানমাত্র। এই প্রকার দুইটি ভিত্তিমুখ্যসারে মনুষ্য পরমাত্মার সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, আমরা পরমাত্মার ভিতর রহিয়াছি; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, কেবল তাহাই নহে, পরমাত্মাও আমাদের ভিতর রহিয়াছেন এবং আমাদের ভিতর দিয়া তিনি কষ্ট অথবা সুখ অনুভব

করিতেছেন। সুতরাং আমরা যখন অপরের অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া থাকি, তখন আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরেরই ক্ষতি করিয়া থাকি। কিন্তু এই উভয় স্থলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, ঈশ্বর আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করিবেন; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, সেই শাস্তি অথবা কর্মফল আমাদেরই স্বকৃত। এই তৃতীয় প্রভাবের দ্বারা যখনই আমরা ক্ষতি করিতে যাই, তখনই আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি করিয়া থাকি; এই প্রকার ক্ষতির দ্বারা আমরা প্রত্যেক বার কিছু লাভ করিয়া থাকি। আমরা যদি কেবলমাত্র তৃতীয় প্রভাবের আলোচনা করি, তাহা হইলে কর্মবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ব্যাপার হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রভাবই কর্মবাদের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের এমন একটি নিয়ম থাকা চাই, যাহার দ্বারা উক্ত তিনটি প্রভাবেরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। তাহা না হইলে আমরা ভগবানের ‘গুপ্ত অভিপ্রায়’ অথবা ‘অভিসন্ধি’ অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হইব। পূর্বোক্ত যে তিনটি প্রভাব আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে, কর্মফলের নিয়ম তাহাদিগকে কিরূপে সামঞ্জস্য করে, তাহা দেখা যাউক।

প্রত্যেক ব্যক্তির পরলোক, তাহার ইহলোকের প্রতিফলন (Reflex)মাত্র। একটি খলির ভিতরটা যেমন টানিয়া বাহিরের দিকে আনিতে পারা যায়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদেরও ভিতরটা বাহির হইয়া আসিয়া থাকে—তখন যাহা অন্তর্মুখী (Subjective) ছিল, তাহা বহির্মুখী (Objective) হইয়া থাকে। আলোকচিত্র (Photography) লইবার সময় যেমন কাচের উপর ঋণ (Negative) চিত্র অঙ্কিত হয়, সেইরূপ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ঋণ (Negative) চিত্রসকল অজ্ঞাতসারে চিত্রিত করিতেছি এবং আমাদের অনুবুদ্ধ স্মৃতিতে (Sub-conscious memory) ঐ সকল চিত্রকে সঞ্চিত করিতেছি,—ইহার ক্রমশঃ আমাদের বাহ্য (Objective) জগতে পরিণত হইতে থাকে। আমরা যখন ইহলোক ত্যাগ করি, তখন আমরা, ঐ সকল চিত্র আমাদের সঙ্গে লইয়া যাই এবং ‘ম্যাজিক লার্ভানের’ দ্বারা চিত্রিত চিত্রসকলকে যেমন বাহিরে প্রতিফলিত করা যায়, সেইরূপ পরলোকে আমরা উক্ত চিত্রসকলকে আমাদের বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, চিত্রের এই সকল প্রতিফলন জীবন্ত চিত্রমাত্র; বস্তুসকল

যেমন নূতন নূতন সংযোগ প্রস্তুত করিয়া, নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া থাকে, আমাদের অশুদ্ধ (Sub-conscious) স্মৃতিসকল তেমনই আমাদের কাছে স্বপ্নের স্থল উপাদান যোগাইয়া থাকে । মনের ভাবসম্মুখে ধরিতে গেলে, আঁশা অপেক্ষা ভয় একটি অত্যন্ত বলবান্ ভাব, সেই জন্য মৃত্যুর পর ভয়ানক খেয়ালসকল প্রথমেই স্থূলীভূত (Materialize) হইয়া থাকে ; তখন আমাদের মন আমাদের অতীতের মন্দ কর্মসকলকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং আমরা তখন যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়া থাকি । কিন্তু ক্রমশঃ অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভয়ের মূর্তি অন্তহিত হইয়া আশার মূর্তিসকল আবির্ভূত হয়, তখন মন্দ ভাবসকলের পরিবর্তে শুভ ভাবসকল উদ্ভিত হইয়া থাকে ; আমরা তখন বিস্মিত হইয়া থাকি এবং সুখী হই । আমাদের ইহলোক যেমন আমাদের নিকট বাস্তব, আমাদের পরলোকও সেইরূপ আমাদের নিকট বাস্তব,—তবে উহা অল্প প্রকার অবস্থা দ্বারা গঠিত । তাহাদিগকে আমরা ‘মৃত’ বলিয়া ধার্য্য করিয়া থাকি, তাহাদিগকে পরলোকে জীবিত, চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম দেখিতে পাইব,—তবে আমাদের অবস্থা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা অল্প প্রকারের হইয়া থাকে । মৃত ব্যক্তি সময়-বিশেষের জন্য আমাদের অবস্থা গ্রহণ করিয়া যে আমাদেরই সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?

অনেকে বলেন যে, মৃত ব্যক্তির আমাদের অপেক্ষা সুখী । কারণ, তাহারা উন্নত হইয়াছেন, অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিলেই যে, লোকের সুখ হয়, তাহা নহে ; কিংবা আমাদের পরিপুষ্টি (Growth) হইলেই যে, আমরা সুখী হইব, তাহা নহে । যে বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত, সেই বিষয় আমাদের উপযোগী হইয়া থাকে । স্কুলে আবদ্ধ জনৈক ‘টেরিকাটা’ আছুরে ছেলে অপেক্ষা, দরিদ্রের শতগ্রন্থবস্ত্রবিশিষ্ট এবং ধূলা-কাদা-মাখা মূৰ্খ ছেলে স্বাধীন বলিয়া, শতগুণে সুখী । স্বাৰ্পণ্যতা এবং পাশবিক গুণের ভিতর নিমজ্জিত, স্বার্থপর এবং পাশবিক প্রকৃতির ব্যক্তি, সদগুণের মধ্যে নিমজ্জিত, স্বার্থশূন্য এবং পবিত্র ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সুখী । কারণ, স্বার্থপর ব্যক্তি অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ব্যক্তি সর্বদা পৃথিবীর কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন । পরলোক ইহলোকের অবিকল প্রতিফলন এবং

মনুষ্য যখন পরলোকে যায়, তখন তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। এই হেতু, মনুষ্য যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন তাহাকে তাহার পূর্বের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহাকে একেবারে অবশ করা হয় মাত্র। যাহারা মৃগয়া ভালবাসে, তাহারা মৃগয়া করিবার জন্ত পরকালে নানা প্রকার জীবজন্তু বিশিষ্ট বন উপবন পাইবে, উকিলেরা মক্কেল পাইবে, ডাক্তরেরা রোগী পাইবে, পুরোহিত যজ্ঞমান পাইবে এবং কৃপণ ধন পাইবে।

ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করিবার জন্ত ‘ছোট লোকের’ ছেলেকে ধোত করিলে এবং স্কুলে আবদ্ধ করিলে তাহার যেমন কষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবটী আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিবার জন্ত, যখন আমাদিগকে পূর্বের অভ্যস্ত সুখের অবস্থা হইতে নূতন অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে, তখন আমাদিগকে ঐ নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হইতে পূর্বরূপ কষ্ট অনুভব করিতে হয়। মৃত্যুর পর আমরা আমাদের অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি আবর্জনা,—যাহাকে আমরা ইহলোকের বিজ্ঞা ও শিক্ষা বলিয়া থাকি,—ত্যাগ করি; এই প্রকারে আমরা যখন ধোত হই, তখন আমরা নিষ্কলঙ্ক হইয়া থাকি এবং পুনরায় শিশু হইবার যোগ্য হই। যদি দ্বিতীয় প্রভাবটী না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত হ্রাস ও বৃদ্ধি, শিক্ষা ও ভুল, জীবিত অবস্থায় কঠিন এবং মৃত অবস্থায় নমনীয় হইত না। অনন্ত কাল ধরিয়া মনুষ্য উন্নতি হইতেছে। যেমন ঘাড়ে ক্রমাগত বোঝা চাপাইলে আমরা বলবান্ হই না, সেইরূপ ক্রমাগত শিক্ষার দ্বারা আমরা জ্ঞানী হই না। ৩০ বৎসরের একটি যুবা ১০ বৎসরের একটি বালক অপেক্ষা অধিক ভার বহন করিতে পারে। কেমন করিয়া ভার বহন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া যে, ঐ ব্যক্তি বেশী ভার বহন করিতে পারে, তাহা নহে; ঐ ব্যক্তি পুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ভার বহন করিতে সমর্থ হয়। বিষয়-সকলের ভিতর কি সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করিতে পারিলেই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ঘটনাসকলের দ্বারা বিষয়সকলের সম্বন্ধ আমাদিগের অনুভূত হইয়া থাকে। ঘটনাসকল লক্ষ্য করিয়া আমরা সম্বন্ধের অনুভূতি পাইয়া থাকি এবং তাহাতেই আমরা পুষ্ট (grow) হইতে থাকি। বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) ও অনুরাগের (emotion) ভিতর আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিবার

ক্ষমতা মানবজাতিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাহার ফলে মনের একটি নূতন গবাক উন্মুক্ত হওয়াতে, সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সকলের সহিত এক সঙ্গে মিলিয়া নির্দিষ্ট জীবন যাপন করা সম্ভবপর হইতেছে। কি প্রকার অবস্থায় আমাদের সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি ; পরিপুষ্টির (growth) দ্বারা আমাদের বুদ্ধি এবং সহানুভূতির বিকাশ না হইলে, আমরা কোন ক্রমে সুখী হইব না। ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, কলা, সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় বিকাশের ফলমাত্র, কারণ নহে। মনুষ্যজাতির স্নায়বিক শক্তি (nervous energy) পূর্বোক্ত আকারে স্তবঃ বায়িত হইতেছে। মনুষ্যজাতি বুদ্ধিবৃত্তির ও সহানুভূতির কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থা পাওয়াতে ঐ প্রকার স্নায়বিক ফলসকল উৎপন্ন হইয়াছে,—এই প্রকার সূচিত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জন্মান্তরলীল জীব পুষ্ট হইতে থাকে এবং যে সকল বিষয় হইতে ইহা অভিজ্ঞতারূপে সার অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের অসার অংশ ত্যাগ করা প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনের জন্যই জন্মান্তরের আবশ্যকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা জন্মান্তরগ্রহণ মানেন না, তাহারা এক প্রদেশের অভিজ্ঞতার উপর পরবর্তী প্রদেশের অভিজ্ঞতা চাপাইয়া, অভিজ্ঞতাকে আকাশপ্রমাণ উচ্চ করিতে যাইয়া ধ্বংস প্রকাশ করেন মাত্র,—আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতে হইলে উদরে কেবল আহারের বোঝা চাপাইলে চলিবে না। অসার অংশের ত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। সেই প্রকার এক রাজত্বের অভিজ্ঞতার উপর অন্য রাজত্বের অভিজ্ঞতা চাপাইলে চলিবে না। এক রাজত্বের অভিজ্ঞতা অন্য রাজত্বে চলে না, জন্মান্তরগ্রহণ না মানিলে হয়, পূর্ববর্তী ভুলসকল শোধন করিতে হইবে, না হয় পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ত্যাগ করিতে হইবে,—কিন্তু এইরূপ করা অতীব কষ্টসাধ্য ; দেবতারাও এইরূপ করিতে চাহিবেন না ; কারণ একটা বিষয় শিক্ষা করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞাত বিষয়কে স্মৃতি হইতে তাড়িত করা অতীব তরুণ। কিন্তু জন্মান্তরগ্রহণ দ্বারা অসার অংশ ত্যক্ত হইয়া থাকে ; অতীত জন্মের দুঃখ, কষ্ট, পাপ, এবং অন্ধবিশ্বাস এবং অতীত জন্মের স্মৃতি, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, জন্মান্তরগ্রহণের দ্বারা মুছিয়া যায় ; কিন্তু—উহাদের স্মৃতি যদি বজায় থাকিত, তাহা হইলে যথার্থ উন্নতি এবং পরিপুষ্টি হওয়া অসম্ভব হইত।

পূৰ্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাব যে নিয়মে চালিত হইতেছে, সেই নিয়মের দ্বারা যখন জীবাত্মা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার অতীত কৰ্ম তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে । জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য যে সকল পাপ করিয়াছে, সেই সকল পাপ যদি অনুতাপের দ্বারা ভস্মীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐশ্বরিক ত্রায়বিচার (Divine justice) অনুসারে মনুষ্য দণ্ডিত হইবে ; দণ্ড-ভোগের নিমিত্ত তাহাকে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে যে, সেখানে তাহাকে কষ্টভোগ করিতেই হইবে । কিন্তু যদি ঐশ্বরিক ত্রায়বিচারসম্বন্ধে বিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যতদূর অমানুষিক কাণ্ডের পরিচয় হইতে পারে, তাহা হইয়া থাকে । কারণ, তখন যে ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার প্রতি কোন দয়াই প্রকাশ করা যায় না । কারণ, সে পূৰ্বজন্মে যে প্রকার কাণ্ড করিয়াছে, তাহারই ফলভোগ করিতেছে এবং তাহা হইলে যাহাতে কষ্টভোগী জীব অধিক কষ্টভোগ করিয়া শীঘ্রই কৰ্মের ক্ষয় করিতে পারে, তাহা যে অনেক ধান্টিক ব্যক্তিরই ইচ্ছা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কিন্তু ঐশ্বরিক ত্রায়বিচারসম্বন্ধে ধারণা অতীব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু যে নিয়মের দ্বারা আমাদের জন্মান্তরগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা যদিও পূৰ্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবের অন্তর্গত, কিন্তু ঐ নিয়মটি তৃতীয় প্রভাবের দ্বারাও পরিণমিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ, আমরা সাধারণ অবস্থায় যাহাদের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত নহি এবং যাহাদিগকে আমরা উপাসনার দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারি, সেই সকল মহতী সত্তা ক্রমাগত আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—সকল যুগেই এই মহতী সত্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, এই বিশ্বাসই ধর্ম ও যাত্নবিষ্ঠার মূলভিত্তি । বিকাশ ও পরিপষ্টির যে অবস্থায় আমরা রহিয়াছি এবং আমরা যে প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভিতর রহিয়াছি, সেই অনুসারে আমরা যে সকল কৰ্ম করিতেছি, তাহার ফল প্রদান করিবার জন্ত প্রকৃতির অঙ্গ শক্তিসমূহ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, কতকগুলি দৈববিপাক বা দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন প্রকার পাপ কার্যের সংঘটন হওয়া অনিবার্য ; কিন্তু কোন যুদ্ধের সময় কোন সৈনিকটি হত হইবে, সেইজন্ত যেমন সেনাপতির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না, সেইরূপ পূৰ্বোক্ত বিষয়ে কে-বে পাপী হইবে এবং কে যে হত হইবে, তাহার জন্য অদৃষ্টের (fate) সন্ধিত

কোন সম্বন্ধ নাই। চতুর্দিকে যে সকল পাপ ও দুঃখ বিরাজ করিতেছে, তাহা বিশিষ্ট জাতির মন্দকার্যের ফল। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি পাপকাণ্ড করিবে, কিংবা কোন্ ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করিবে, তাহা একপ্রকার 'লটারি'-বিশেষ,—কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ইহা ন্যায়াভিমোদিত 'লটারি'। কারণ, সমুদয় ব্যক্তির দোষ ও গুণ ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোটামুটি হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির দোষ ও গুণ একপ্রকার নির্দিষ্ট। 'লটারিকে' ন্যায়াভিমোদিত করিবার জন্য,—এই স্থানে,—দেবতার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। এই দেবতাদিগকে কর্মের অধীশ্বর বা 'লিপিক' বলে।

এই দেবতার যেন 'লটারির টিকিট' হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। যাহারা উপাসনার দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন, তাহাদিগকে তাঁহারা জোর 'জিতের সংখ্যা'(winning number) দিয়া থাকেন। ইহাই সমুদয় ধর্মের মর্ম। দেবতার এই পধ্যস্ত পারেন; ইহার বৈশী আর কিছু পারেন না। পূর্বজন্মসমূহে মনুষ্যসকল চিন্তা, বাক্য ও কার্যের দ্বারা পৃথিবীর কোন উন্নতি করে নাই বলিয়া, তাহাদের পাপ হইয়াছে এবং সেইজন্য জাতীয় কর্মরূপ শাসনদণ্ড দ্বারা তাহারা প্রহার ভোগ করিয়া থাকে। স্বার্থপর ব্যক্তির স্তার বয়েল রকের (Sir Boyle Roch) ন্যায় বলিয়া থাকে যে, "আমার বংশধরগণ (Posterity) আমার জন্য কি করিয়াছে যে, আমি তাহাদের জন্য কিছু করিব?" এইরূপ ব্যক্তি যখন জন্মান্তর গ্রহণ করে, তখন সে ব্যক্তি যেরূপ বীজ বপন করিয়াছে, সেইরূপ ফলভোগ করে। কারণ, সে তখন নিজেই বংশধর হইয়া থাকে।

যদি দেবতাদের হস্তক্ষেপের দ্বারা কার্যের নিয়ম পরিচালিত হয়, তাহা হইলে এই সকল দেবতার কে, তাঁহাদের কার্যই বা কি প্রকারের, তাহা আমাদের অবগত হওয়া উচিত। এই সকল দেবতার শক্তি বা প্রভাব রূপে আমাদের উপর কার্য করিয়া থাকে—আমরা উহাদিগকে আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট করিয়া থাকি। এই সকল শক্তি বা প্রভাব কি প্রকার প্রকৃতির, তাহাই আমাদের অবধারণ করিতে হইবে,—উহাদের নামের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যাহারা তাহাদের দেবতাদিগের নিকট শত্রুবধের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং যাহাদের দেবতার মৃত ব্যক্তিকে স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহাদিগকে মৃত স্ত্রী নাম দাওনা কেন, তাহারা

দেবতা নহে, বাক্ষসপদবাচ্য। অন্তঃকরণের যে প্রবৃত্তির দ্বারা মনুষ্য আপন দেবতাকে পূজা করিয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তির যে নাম, তাহার দেবতারও সেই নাম হয়। কার্ণা দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির প্রকাশ করিলেই—বাকা দ্বারা, সঙ্গীত দ্বারা কিংবা চিন্তা দ্বারা নহে—ঐ দেবতার পূজা হইয়া থাকে এবং তাঁহার অস্তিত্বের অংশ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা আনাদিগের ভিতর যে পরিমাণে কোন বিশেষ বৃত্তিকে—যেমন জ্ঞান, দয়া, হিংসা, প্রতিহিংসা, বুদ্ধি, ক্রমা, পরোপকার ইত্যাদি গুণের মধ্যে একটিকে—দেবতার জ্ঞান অনুমান করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণে উক্ত দেবতার সংবিতের অংশ গ্রহণ করিব। ঐ প্রকার দেবতাসমূহদের অথবা শক্তি বা প্রভাবের সমষ্টিকে ঈশ্বর বলে। ইহাতে সৃষ্টি অথবা প্রলয়ের উভয় গুণই বর্তমান রহিয়াছে; ইহাকে আমাদের ভিতর সদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হইয়া থাকে। *

যে সকল দেবতা আমাদের ভাগ্যচক্র বণিত করিয়া থাকেন এবং বাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাঁহাদেরও আমাদের জ্ঞান কণ্ঠ আছে; বাহারা পৃথিবীর কন্ঠের সহিত কণ্ঠস্থে আবদ্ধ, তাঁহারা আমাদের জ্ঞান—এবং আমরা তাঁহাদেরই উপাদান বা অংশ বলিয়া, আমাদের সহিত তাঁহারাও—পরিপুষ্ট হইতেছেন এবং তাঁহারা আমাদের জ্ঞান এই পৃথিবীর মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, নগ্ন সম্বন্ধের কথা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তখন ক্ষুদ্র অথবা মদ্যান্ বলিলে, কিছু আসিয়া যায় না।

উক্ত হইতে দেখিতে গেলে বলা যায়, পৃথিবীর উপর যে সকল উদ্ভিদ বর্তমান রহিয়াছে, তাহারা প্লিকণার জ্ঞান একই পদার্থ এবং যে সকল ক্ষুদ্রাঙ্গ প্লিকণা জীব ঐ সকল প্লিকণায় জীবন ধারণ করে, তাহারা অগ্ন্যাক্ত জীবের ন্যায় একই প্রকারের। একই ঈশ্বর—সিনি পূর্ণোক্ত তিন প্রকার প্রভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনি—মনুষ্যকে ও এই ভুবনের সমগ্র

* ছান্দোগ্য উপনিষদে “দেবাত্মরা হ বৈ যত্র সংস্কারে” এই শব্দের শাকরভাষ্য হইতে জানা যায় যে, মনুষ্যের শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেবতা, এবং ভাস্করিক প্রবৃত্তিই অত্মের বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জীবনকে চালিত করিতেছেন। আমাদের যেমন সময়ে সময়ে পীড়া ও দৈবদুর্ঘটনা হইয়া থাকে, সেইরূপ এই ভুবনেরও যে, সময়ে সময়ে পীড়া ও দৈবদুর্ঘটনা হইয়া থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? কলিকাতা-নগরীর জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, যেমন নগরীর কোন ক্ষতি হয় না, সেই প্রকার আমাদের এই ক্ষুদ্র ভুবনের লোপ যদি কলাই হয়, তাহা হইলে বিশ্বের যে কোন ক্ষতি হইবে, তাহা কেহ বলিতে সাহস করেন না। আমাদের পক্ষে এইটুকু অবগত হইলেই যথেষ্ট হইবে যে, জন্মান্তরগ্রহণের ও কর্মের নিয়মের দ্বারা মনুষ্যজাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই নিয়ম দুইটির দ্বারা আমরা অবশেষে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইব যে, মনুষ্য তাহার পারিশার্ফিক অবস্থার সহিত এবং তাহার নিজের সহিত সমপ্রাণতা ধারণ করিবে। স্বপ্নের রাজত্ব—কবির কল্পনা নহে। আমরা যে মহতী নৈসর্গিক শক্তির মধ্যে রহিয়াছি, সেই শক্তিই আমাদের জন্ত ঐরূপ অবস্থা আনিয়ন করিবে। মনুষ্য যেমন স্বপ্নের স্বপ্নে ভীত হয় না, সেইরূপ আমরা তখন মৃত্যুতে ভীত হইব না; আমরা তখন মৃত্যুকে জয় করিব। আমরা প্রত্যেকে সেই স্থপ উপভোগ করিব, ইহা স্বরণ করিয়া আমরা সকলে যদি বাকা, চিত্তা ও কার্যের দ্বারা সেই স্বপ্নের রাজত্ব পাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহা অদূরবর্তী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং আমাদের এই পৃথিবী, সৌন্দর্য ও স্বপ্নের আগার হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

(ব্যক্তিগত কণ্ঠ)

আমরা পূর্বের কর্মের তিনটি বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করিয়াছি। যাহারা কেবল প্রথম মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অদৃষ্টবাদী বা দৈবের উপাসক। যাহারা কেবল দ্বিতীয় মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীবন্ত বস্তুর স্বতঃক্রিয়মাণা শক্তির উপর তাঁহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা দৃষ্টবাদী। তৃতীয় মতটি যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে অনুসরণ করেন, তাঁহারা প্রকৃষ্টাঙ্গী পুরুষ বলিয়া কথিত হন। এই

তিনটী উপকরণ ভিন্ন কণ্ঠের বে আর চতুর্থ উপকরণ নাই, তাহা শব্দে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“সর্বমেব হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্তাতঃ ।

পুংসঃ প্রযত্নজং কিক্ষিদ্ভৈবমেতমিরুচাতে ॥

ন চৈবৈতাবতা কার্যং মনুষ্য ইতি চাপরে ।

অস্তি সর্বমদৃশ্যং তু দিষ্টকৈব তথা হঠঃ ॥

দৃশ্যতে হি হঠাচ্চৈব দিষ্টাচ্চাৰ্থশ্চ মনুজিঃ ।

কিক্ষিদ্ভৈবাক্ষাতং কিক্ষিৎ কিক্ষিদেব স্ভাবতঃ ।

পুরুষঃ ফলমাপ্নোতি চতুর্থং নান্ন কারণম্ ।

কুশলাঃ প্রতিক্রানস্তি মে বৈ তদ্ববিদো জনাঃ ॥”

—(মহাভারত, বনপর্ষ, ৩০ ; ৩০ ভট্টতে ৩৫ শ্লোক।)

অর্থাৎ কেহ কেহ কহেন যে, সকল কাম্যই হঠবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কেহ বা বলেন যে, সকলই দৈবপ্রভাবে হয় ; কেহ বা কহেন, মনুষ্যের প্রয়াসেই কাম্যসকল সিদ্ধ হয়। কিন্তু তদ্বিবং ব্যক্তির জ্ঞানেন যে, মনুষ্য হঠ, দৈব এবং স্বভাব এই তিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অদৃষ্টপূর ও হঠবাদী এই উভয় প্রকার লোকই শঠ ; যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর পূর্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, সেই দুর্ব্বাকি, জলমধ্যস্থ আমনটের ত্রায় অবসন্ন হইয়া যায়। ঐক্লপ হঠবাদী ব্যক্তি কাম্য করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আশ্রয়ে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ত্রায় অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয় ; ইত্যাদি। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে কণ্ঠের তিনটী বিভিন্ন উপাদান লইয়া আলোচনা না করিলে কাম্যবাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না।

পূর্বে কণ্ঠের দুইটী বিভিন্ন উপাদানসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় উপাদান বা ব্যক্তিগত কাম্যসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সাধারণতঃ লোকে কাম্যঅর্থ্যে ব্যক্তিগত কাম্য বুঝিয়া থাকেন, সেই জন্য কাম্যবাদসম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহারই তাৎপর্য সবিশেষ বীনাংসা করিতে পারেন না।

পূৰ্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কোন বিষয় সংঘটিত হইতে পারে না, যাহা অতীত অথবা ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত নহে। দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

“অকারণং কথং কার্যং সংসারেহত্র ভবিষ্যতি” । (১—৫—৭৮)

অর্থাৎ এই সংসারে কারণ বিনা কেমন করিয়া কার্য হইতে পারে? সেই রূপ হয় না বলিয়া, অর্থাৎ কার্যাকারণের শৃঙ্খল বা কৰ্মের নিয়ম অচ্ছেদ্য বলিয়া শাস্ত্র-কারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—

“ননন্তংকৰ্মভোগে বিধিরপি যেষ্যো ন প্রভবতি ।”

পুনশ্চঃ—“ধাতাপি হি স্বকৰ্মৈব দৈতৈত্তেহেতুভিরীধ্বয়ঃ ।

বিদধাতি বিভজোহ ফলং পূৰ্বকৃতং নৃণাম্ ॥”

(মহাভারত, বনপৰ্ব—৩২—২১)

অর্থাৎ সৰ্বভূতের বিধাতাও কৰ্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূৰ্বকৃত কৰ্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

সুতরাং আমরা স্পষ্ট অবধারণ করিতে পারিতেছি যে, জীবাত্মা (Ego) একটা নিয়মের মধ্যে অবস্থিত। যে পর্যন্ত সেই জীবাত্মা কৰ্মের বিভিন্ন উপকরণসমূহকে—বাহাদিগকে—আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভাব (influence) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদিগকে—বুঝিতে না পারে, সেই পর্যন্ত সে, অবস্থার দাস হইয়া পড়ে; কিন্তু যখন ঐ সকল উপকরণসমূহে তাহার জ্ঞান জন্মে, তখন সে নিজের কার্যোপযোগী করিবে বলিয়া ঐ সকল শক্তিকে চালিত করিয়া থাকে। কণ্ঠহীন নৌকা যেমন স্রোতঃ ও বায়ুর দাস হইয়া পড়ে, উহাকে তখন যেমন ইচ্ছামত ব্যবহারে আনিতে পারা যায় না, সেইরূপ বাহারা কৰ্মের নিয়ম অবগত নহেন, তাহারা কৰ্মের দাস হইয়া পড়েন। কিন্তু দাঁড়, পাল প্রভৃতি অত্যাশ্রয় প্রয়োজনীয় উপকরণ লইয়া যেমন নৌকাকে যদৃচ্ছা চালিত করা যায়—তখন আমরা যে, স্রোতের অথবা বায়ুর গতির পরিবর্তন করি, তাহা নহে; উহারা পূৰ্ণের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। তবে স্রোতঃ ও বায়ুর প্রবাহের জ্ঞান থাকতে একটা শক্তিকে অপর শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহত করিয়া, আমরা নৌকাকে

যদৃচ্ছা পরিচালিত করিয়া থাকি, সেইরূপ কর্মের নিয়মের অর্থাৎ নৈসর্গিক শক্তির জ্ঞান থাকিলে, আমরা আমাদের প্রতিকূল শক্তিকে প্রতীহত (neutralize) করিতে পারি। সুতরাং, কর্মের নিয়মনস্বকে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কর্মবাদ আলোচনা করিলে আমরা কর্মের নিয়ম অবগত হইয়া থাকি; কর্মের নিয়ম অবগত হইতে পারিলে, আমরা কর্মের দাস হইব না।

কোন একটা নিয়মের সম্যক জ্ঞান থাকিলে ঐ নিয়মের অধীন কার্য-সকলকে আমাদের স্বপক্ষে কিরূপে আনিতে পারি, তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতির এইরূপ একটা নিয়ম আছে যে—‘সাধারণ চাপে জল ১০০° ডিগ্রিতে (সেন্টিগ্রেড) ফুটিতে থাকে।’ এই নিয়ম হইতে আমরা এমন কিছু অনুজ্ঞা পাইতেছি না যে, জলকে ফুটাইতেই হইবে; বরঞ্চ জলকে কেমন করিয়া অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় ফুটান যায়, তাহাই নির্দেশিত হইতেছে। আমরা অবগত আছি যে, পর্বতোপরি অর্থাৎ যে স্থানে বায়ুর চাপ কম, সেখানে ১০০° ডিগ্রির নীচে জল ফুটিয়া থাকে এবং যেখানে বায়ুর চাপ অধিক, সেখানে ১০০° ডিগ্রির উপরে জল ফুটিয়া থাকে। সুতরাং আমরা ঐ নিয়ম হইতে অবগত হইতেছি যে, কি কি অবস্থায় জলকে ফুটান যায়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নিয়মসমূহ এমন কতকগুলি অবস্থা নির্দেশ করিয়া থাকে, যে সকল অবস্থায় কতকগুলি ফল ফলিয়া থাকে। যেক্রমে ফল আকাঙ্ক্ষা করা যায়, সেই অনুসারে আমরা অবস্থাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারি। ১০০° ডিগ্রির উত্তাপের নীচে জল ফুটাইতে হইলে পর্বতোপরি অথবা যেখানে বায়ুর চাপ কম, সেইখানে যাইতে হইবে এবং ১০০° ডিগ্রির উত্তাপের উপরে জল ফুটাইতে হইলে যেখানে বায়ুর চাপ অধিক, সেখানে যাইতে হইবে। সুতরাং নিয়মিত অবস্থাসমূহ হইতেই আকাঙ্ক্ষিত ফল ফলিয়া থাকে। কোন নিয়মই আমাদেরিগকে এমন অনুজ্ঞা করে না যে, কোন নির্দ্ধারিত কার্য করিতেই হইবে, বরং নিয়মটা জানিলে সকল প্রকার কার্য করাই সম্ভবপর হইয়া থাকে।

পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, কর্মবাদ আর কিছুই নহে—কেবল নৈতিক জগতে পার্থিব নিয়মমাত্র,—বিজ্ঞানের রাজত্ব সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে।

কর্মফল ।

জীবাত্মা তিনপ্রকারশক্তিসম্পন্ন—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। পার্থিব জগতে ক্রিয়া দ্বারাই শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। যথা:—

“পরাস্থ শক্তিবিবিধা চ মায়া, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।”

—(শ্বেতাশ্বতর)

অর্থাৎ, আত্মার পরা শক্তি, বিবিধ মায়া; জ্ঞানশক্তি, বল (ইচ্ছা)-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই তিনটী স্বভাবসিদ্ধ। ক্রিয়া দ্বারা শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। আত্মারও এই তিন শক্তির প্রকাশ, ক্রিয়া দ্বারা হইয়া থাকে। যথা—জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া ভাবনা (Thought), ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বাসনা (Desire) এবং ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়া কৃতি বা চেষ্টনা (Action)। এই যে ত্রিবিধ ক্রিয়া—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা—ইহাদিগের সাধারণ নাম কর্মফল। কর্মফল কর্মের উত্তররূপ এবং কর্ম কর্মফলের পূর্বরূপ। ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে; সূত্ররূপে কর্ম করিলেই তাহার ফল ফলিবেই। অতএব ভাবনা, বাসনা এবং চেষ্টনার কর্মফল অবশ্যস্বাভাবী।

শাস্ত্রে ব্যক্তিকৃত কর্ম চারিপ্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—(১) কৃষ্ণ:—নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্মের ফল কৃষ্ণ। (২) শুক্লকৃষ্ণ:—অর্থাৎ যে কর্মে পাপও আছে এবং পুণ্যও আছে—সেমন বহিঃসাদানসাধ্য যোগাদি কর্ম। ইহাতে পরপীড়া আছে এবং পুণ্যও আছে। (৩) শুক্ল:—তপস্শ্রা, স্বাধায় ও ধ্যানসাধ্য কর্ম; ইহাতে পরপীড়ার সংশয় নাই। (৪) অশুক্লকৃষ্ণ:—যোগাদিগের যোগানুষ্ঠান। কারণ, তাহাতে পরপীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ তাহার ফল, দৈশ্বরে অর্পিত হয়।

কর্মের ফল দুই প্রকারে ফলিতে দেখা যায়—স্বগত ও পরগত ভাবে। কর্ম করিলে কেবল যে, কর্তারই স্বগত (Subjective) ফল হয়, তাহা নহে; তাহার পরগত (Objective) ফলও অপরিহার্য। কর্মের স্বগত ফল দ্বিবিধ—সংস্কার ও অদৃষ্ট। মনুষ্য, পক্ষকোষ বা আবরণবিশিষ্ট জীব। ইহা যে কোষের দ্বারা ক্রিয়া করুক না কেন, তাহার ফলে স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র—অন্নময় কোষ (Physical body); ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র—কামময় কোষ (Astral body) এবং জ্ঞানশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র—মনোময় কোষ (Mental body)।

পুত্রবাঃ ভাবনাতে মনোময় কোষের, বাসনাতে প্রাণময় কোষের এবং চেষ্টনাতে অন্নময় কোষের স্পন্দন উৎপন্ন হয়। সেই স্পন্দনের ছাপ (Impression) বা সংস্কার সেই কোষে পড়িয়া যায়। শব্দ উৎপন্ন করিলে কনোগ্রাফের নলে (Cylinder) যেমন দাগ পড়ে এবং সেই দাগ হইতে যেমন শব্দ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি যে কোষের কার্য্য করা হউক না কেন, সেই কোষে ঐ প্রকার ছাপ পড়ে ; সেই ছাপকে সংস্কার বলে। ইহাই কার্য্যের স্বগত ফল।

ইহা ভিন্ন কস্মের পরগত ফল আছে। যে ক্রিয়া দ্বারা পরকে নিয়মিত (affect) করা যায়, তাহার নাম পরগত ক্রিয়া এবং তাহার ফলের নাম পরগত ফল। কৃতি বা চেষ্টনা যে, পরকে নিয়মিত (affect) করে, অর্থাৎ অপরের ইষ্ট বা অনিষ্টকারী হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না ; কিন্তু ভাবনা বা বাসনা যে, অপরকে কি করিয়া নিয়মিত করে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। অনেকে আবার ইংরাজ কবি Milton (মিল্টনের) বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন যে,—“Evil in the minds of men may come and go and have no stain impressed.”—অর্থাৎ নন্দ বিষয়, মনুষ্যের মনে আবির্ভূত এবং তিরো-হিত হইতে পারে ; কিন্তু উহারা মনুষ্যের মনে কোন কালিমা (সংস্কার) রাখিয়া যায় না। কিন্তু যাহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহারা যে, কস্মের মর্মে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? মিল্টন যাহা বলেন, বলুন কিন্তু বাস্তবীকৃত কি বলিয়াছেন, দেখুন—“By thinking of adultery you have already committed adultery in you heart.”—অর্থাৎ, মনে মনে পাপ কার্য্যের চিন্তা করিলে, কার্য্যতঃ মনোমধ্যে পাপ কার্য্য সমাধা করা হয়, ইহা অবগত হওয়া উচিত।

ভাবনা ও বাসনা দ্বারা পরকে কিরূপে নিয়মিত করা যায়, তাহা পরীক্ষা-সিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental psychology) আশাশ্রিতগণকে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে, আজকাল বিজ্ঞানের বলে বিনা তারে সংবাদাদি দূরদেশে পাঠান যায়। ইহাকে তার-বিহীন (wire-less) টেলিগ্রাফ বলে। বিনা তারে যেমন সংবাদ প্রেরণ করা যায়, সেইরূপ

পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভাবনা অথবা বাসনা এক মস্তিষ্ক হইতে অল্প মস্তিষ্কে সংযোগ ব্যতিরেকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহাকে 'টেলিপ্যাথি' (Telepathy) বা চিন্তা-প্রেরণ বলে। টেলিগ্রাফে যেমন এক যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা যায়, এবং অল্প যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ চিন্তা-প্রেরণের সময় এক মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের দ্বারা চিন্তা প্রেরণ করা হয় এবং অল্প মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই চিন্তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য চিন্তার স্রোতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে; আমাদের মস্তিষ্ক সময় সময় সেই সকল চিন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা যে সকল ভাবনা ও বাসনা করিয়া থাকি, তাহার পরগত (objective) ফল এই যে, সেই সকল ভাবনা ও বাসনাকে সময় সময় অপর ব্যক্তিসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং চেষ্টনার বিষয়ে যেমন আমাদের দায়িত্ব, বাসনা ও ভাবনার বিষয়েও সেইরূপ দায়িত্ব। যদি আমরা কুভাবনা বা কুবাসনা করি, তাহার যে, কেবল স্বগত (subjective) ফল হইবে, অর্থাৎ আমাদের ক্ষতি হইবে—তাহা নহে; তাহার পরগত (objective) ফলও হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা অপরেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আশীর্বাদ ও অভিশাপ কিরূপে কার্য্যকারী হয়, এবং কেনই বা ধর্ম্মজ্ঞেরা শত্রুর সম্বন্ধেও দ্বেষ-হিংসার ভাব বর্জন করিয়া মৈত্রীর ও করুণার ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছেন। এই জন্তই আমাদের শাস্ত্র আমাদেরকে কুচিন্তা ও কুবাসনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ মনঃসংযমের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং যাহারা বাহিরে ক্রিয়া সংযম করিয়া অন্তরে কামনা পোষণ করে, তাহাদিগকে 'মিথ্যাচার' বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার কেবল যে, সংস্কাররূপ স্বগত ফল হয়, তাহা নহে; ইহাদিগের পরগত ফলও হইয়া থাকে।

ইহা কর্ম্মের সাক্ষাৎ (Immediate) ফল। কর্ম্মের পরোক্ষ ফলও আছে, তাহাকে অদৃষ্ট বলে। আমাদের গের কর্ম্মের দ্বারা আমরা অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকি। এক জন অপরকে হত্যা করিলে, অথবা তাহার প্রাণরক্ষা করিলে, তাহার ফলে হত বা রক্ষিত ব্যক্তির

সহিত তাহার একটী অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। প্রথম স্থলে হত ব্যক্তির নিকট সে গুণী হইল; দ্বিতীয় স্থলে রক্ষিত ব্যক্তি তাহার নিকট গুণী হইল। চিত্রগুপ্তের চিরন্তন খাতায় এই দেনা-পাওয়ার জমাখরচ রহিল। গত দিন না এই গুণ ওয়াশীল হয়, ততদিন এই হিসাবের নিকাশ হয় না। হস্তাকে হত হইতে হইবেই; রক্ষিতকে রক্ষা করিতে হইবেই। এই রূপেই কর্মের ফলভোগ হয়। নিম্নে কর্মফলের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

স্বগত

পরগত

কর্মফল— { সাধ্যং—(১) সংস্কার, (২) পরের ইষ্টানিষ্ট।
 { পরোক্ষ-----অদৃষ্ট।

কর্মবাদ আলোচনা করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে ইচ্ছা বা কামনা জন্মিয়া থাকে, তাহার পর ভাবনা এবং তৎপরে চেষ্টনা জন্মিয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“কামময় এবায়ঃ পুরুষ ইতি স বশাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি।

যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কন্ম কুরুতে, যৎ কন্ম কুরুতে, তদভিসম্পত্তে ॥”

(৪-৪-৫)

অর্থাৎ, মনুষ্য আর কিছুই নহে—কেবল কামময়। তাহার কামনা যেক্রপ হয়, তাহার ভাবনা সেইক্রপ হইয়া থাকে; তাহার ভাবনা যেক্রপ হয়, তাহার চেষ্টনা বা কার্য্য সেইক্রপ হইয়া থাকে এবং যেক্রপ কার্য্য করে, তাহার ফলও সেইক্রপ পাইয়া থাকে। সুতরাং কামনাই সংসারের মূল কারণ।

ব্যক্তিগত কর্মের আলোচনা কারণে আমরা তিনটী নিয়ম পাইয়া থাকি। এই তিনটী নিয়ম একত্র মিলিত হইয়া ব্যক্তিগত কর্মের ফল নির্ধারিত করিয়া থাকে। এই সকল নিয়মের আলোচনার ফলে কার্য্যাকারণের শৃঙ্খল অবগত হওয়া যায় এবং আমরা যেক্রপ ফল পাইতে চেষ্টা করিব, সেই অনুসারে আমাদের অদৃষ্ট গঠিত হইবে এবং পরজন্ম নিয়মিত হইবে। নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথম নিয়ম। যে স্থানে কামনার বিষয় থাকে, কামনা মনুষ্যকে সেই

স্থানে লইয়া যায়। মনুষ্য, ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তাহা এই নিয়মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪—৪—৬) উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“তদেব শক্তঃ সহকরণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিবক্তুমশু ।”

অর্থাৎ মনুষ্য যে বিষয়ের জন্ত মনঃ নিযুক্ত করে, কার্য্যদ্বারা মনুষ্য সেই বিষয় প্রাপ্ত হয়। বেনন, যাহারা স্বর্গকামনা করে, তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কামনাই মনুষ্যকে কামনার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেয়। কামনার বিষয়ের অপর নাম ‘ফল’। মনুষ্য যত ক্ষণ ফল অর্থাৎ কামনার বিষয় আকাজ্জক করে, তত ক্ষণ তাহার বন্ধন থাকে। যখন ঐ ফল, সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে, তখন আমরা বলি যে, আমরা শুভ অথবা অশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিতেছি। মনুষ্য যখন পূর্কোক্ত নিয়ম অবগত হয়, তখন সে তাহার কামনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে এবং যে ফল পাইলে তাহার সুখ হইবে, কেবলমাত্র সেই ফল সে আকাজ্জক করিয়া থাকে; এই কণ্ঠের ফল অপর জন্মে ফলিবেই। ইহাই প্রথম নিয়ম এবং এই প্রথম নিয়মটী কামনাস্বভাব বা বাসনা-সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় নিয়ম। মনঃ ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন; মনঃ যেরূপ চিন্তা বা ভাবনা করিবে, মনুষ্যও সেইরূপ হইবে। এই জন্ত গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“যো যৎ প্রক্ধঃ স এব সঃ ।” উপনিষৎ বলিয়াছেন—

“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরশ্বিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেষঃ প্রেত্য ভবতি ।”
—(ছান্দোগ্য, ৩—১৪—১) ।

অর্থাৎ, মনুষ্য নিশ্চয় চিন্তাময়; মনুষ্য এই পৃথিবীতে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পর তাহাই হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা মনোরূপে আমাদের দ্বিতীয় প্রতিফলিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং মনঃও ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা যেমন চিন্তা করিবেন, আমরাই সেই চিন্তা বহিমুখী হইয়া বিশ্বব্রহ্মাও সৃজন করিল। চিন্তা যখন বহিমুখী হয়, তখন কার্য্য-

রূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং মনুষ্য যখন কার্য করে, তখন সে তাহার অতীতের চিন্তাকে বহিমুখী করিয়া প্রকাশ করে নাহ। ব্রহ্ম যেমন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, আশাদের মনঃও সেইরূপ মূর্তিমতী চিন্তা বা ভাবনা সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্বভাব বা চরিত্র মনুষ্যের চিন্তাকৃত। মনুষ্য এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, সে তাহারই চিন্তাকৃত অবস্থা। মনুষ্য এখন যেরূপ চিন্তা করিতেছে, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইবে। সুতরাং মনুষ্য ইচ্ছাপূর্বক তাহার ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারে। পবিত্র বিষয় চিন্তা করিয়া মনুষ্য পবিত্র হইবে এবং অপবিত্র বিষয় চিন্তা করিয়া মনুষ্য অপবিত্র হইবে। ব্যক্তিগত কর্মের ইহাই দ্বিতীয় নিয়ম। এই নিয়মটি মনুষ্যের মনঃসংক্রান্ত। এই নিয়মের ময় এই যে, ভাবনার দ্বারা মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় নিয়ম। চেষ্টনা বা কার্যের (Action) দ্বারা মনুষ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“যথা যথা কর্মগুণঃ ফলার্থী, করোত্যন্নং কর্মফলে নিবিষ্টঃ ।

তথা তথায়ঃ গুণসংপ্রযুক্তঃ, শুভাশুভং কর্মকলং ভূনক্তি ॥”

—(মহাভারত, শান্তিপর্ব—২০১—২৩)

অর্থাৎ কর্মফলে নিবিষ্ট হইয়া ফলপ্রার্থী ব্যক্তি, যে প্রকার শুভাশুভ কার্য করিয়া থাকে, সেই প্রকার শুভাশুভ ফল ঐ ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, শুভকার্যের জন্ত শুভফল এবং অশুভ কার্যের জন্ত অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে।

পুনশ্চ,—“নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিৎ, নাকুড়া স্তম্ভমেধতে ।

স্কন্ধৈবিন্দতে সোখাং, প্রাপ্য দেহক্ষয়ঃ নরঃ ॥”

—(ঐ—১১১--১২)

অর্থাৎ, বীজ ভিন্ন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। যে কার্য করিলে স্কন্ধ পাওয়া যায়, সেই কার্য না করিলে, কোন ব্যক্তিই স্কন্ধ পায় না। যেমন বীজ বপন করিলে, সেইরূপ ফল ফলিবে। আশড়ার বীজ বপন করিলে যেমন স্নায় ফলে না, সেইরূপ কুদীর্ঘে কখন ফল পাওয়া যায় না।

সেই জন্ত পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে,—“তে হ্লাদপরিভাপকলপুণ্যাপুণ্যাহেতুত্বাৎ” (যোগদর্শন, সাধনপাদ) —অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। ইহজন্মে মনুষ্য যদি তাহার চতুর্দিকে সুখ বিস্তার করিতে থাকে, তাহা হইলে, পরজন্মে সে সুখভোগ করিবে। এই প্রকার কর্মের নিয়ম অবগত হইয়া মনুষ্য যেমন তাহার সদস্য চরিত্র গঠন করিতে পারে, সেইরূপ ভবিষ্যতের জন্ত সুখ অথবা দুঃখের অবস্থা প্রস্তুত করিতে পারে। কর্ম-দ্বন্দ্ব ইহাই তৃতীয় নিয়ম।

এই তিনটি নিয়মের দ্বারাই কাঙ্ক্ষিত কর্মের ফলভোগ নিশ্চিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা সর্বদা নূতন কর্ম সৃষ্টি করিতেছি, এবং অতীতে যেকোন কর্ম করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি। আমরা অতীতে যেকোন অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছি, সেইরূপ অবস্থার বর্তমানে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা অতীতে যেকোন বিষয়ের কামনা করিয়াছিলাম, বর্তমানে সেইরূপ বিষয় পাইবার সুবিধা পাইয়াছি; তখন আমরা যেকোন সামর্থ্য (Capabilities) সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইয়াছি; তখন যেকোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এখন সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর রহিয়াছি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, অতীতে যে জীবাত্মা ঐকোন কামনা, বাসনা ও চেষ্টনা করিয়াছিলেন, এখনও সেই জীবাত্মাই বর্তমান রহিয়াছেন এবং ইনি এখন যে সীমার ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছেন, সেই সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিলেও উহাকে পরিবর্তিত করিবার ইহার সামর্থ্য আছে, এবং ভবিষ্যতের জন্ত উক্তম অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন। এই জন্ত ভীষ্ম, পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা বড় বলিয়াছিলেন। মনুও বলিয়াছেন যে,—

“সৰ্ব্বং কৰ্ম্মেদনায়ত্তং বিধানৈ দৈবমাত্মন্যে।

তয়োদৈবমচিস্তান্ত মাত্মন্যে বিগতে ক্রিমা ॥”

—(মনুসংহিতা—৭—২০৫)

সংসারের যাবতীয় কর্মই দৈব এবং মনুষ্যাত্মক বটে; কিন্তু দৈব, অদৃষ্ট বলিয়া চিন্তার গোচর নহে,—পৌরুষস্বাভাব দৃষ্টে, সূত্রান্তঃ ক্রিয়ামাত্র।

মনু আরও বলিয়াছেন যে কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারাই শুভ অথবা অশুভ কর্ম কৃত হইয়া থাকে এবং সেই কার্য্যগতি অনুসারে জীবের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতিপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু মনঃই সকল কর্মের প্রবর্তক। পরের দ্রব্য অত্যাশ্রয়ে কি প্রকারে আশ্রয়সাং করিব সেই চিন্তা, মনের দ্বারা অনিষ্টচিন্তা এবং পরলোক নাই, দেহই আত্মা—এইরূপ বিচারকে অশুভ-দায়ক মানস কর্ম বলে। পরুষবাক্য, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ-কথন, রাজার, স্বদেশের বা পুরাদি-সম্বন্ধীর নিশ্চরোজজন অসম্বন্ধ প্রলাপকে অশুভকর বাচিক কর্ম বলে। অদত্তদানগ্রহণ, অবৈধ হিংসা এবং পরদার-সেবাকে শারীরিক অশুভ কর্ম বলে। মনুষ্য, মানসিক শুভাশুভ কর্মের ফল মনঃ দ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্মের ফল বাক্য দ্বারা এবং শরীরকৃত কর্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে। মনু ইহাও বলিয়াছেন যে, শারীরিক-কর্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্বাবরহ প্রাপ্ত হয়, বাচিককর্মদোষের আধিক্যে পক্ষিযোনি বা পশুযোনি এবং মানসকর্মদোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি-যোনি প্রাপ্ত হয়। মনু এই ত্রিবিধ কর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। *

ব্যক্তিগত কর্ম সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বর্তমান। যে কর্মের ফল, ভোগের নিমিত্ত পক হইয়াছে এবং তাহা অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ বাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তাহাকে প্রারব্ধ বলে। ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতীতের পুঞ্জীকৃত কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলে। ইহার ফলে মনুষ্যের চরিত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যের সং এবং অসং চরিত্রে, তাহার সামর্থ্য ও তাহার দুর্গুণতায়, সঞ্চিত কর্মের ফল কতক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রিয়মাণ কর্মকে বর্তমান কর্ম বলে। এই ত্রিবিধ-কর্মসম্বন্ধে দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে—

“অনেকজন্মসংজ্ঞাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্ ॥

* * * * *

ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম বর্তমানং তদুচ্যতে ॥

সঞ্চিতানাং পুনর্মর্ধ্যাং সমাচ্ছত্য কিময়ং কিম ॥

দেহাৱশ্বে চ সময়ে কালঃ প্ৰেৰয়তীব তং ।

প্ৰাৱকঃ কৰ্ম বিজ্ঞেয়ঃ * * * ॥”

(দেবীভাগবত —৬—১৯—২, ১২, ১৩, ১৪)

অৰ্থাৎ, অনেক জন্ম ধৰিয়া যে প্ৰাক্তন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে। ক্ৰিয়মাণ কৰ্মকে বৰ্ত্তমান বলে। সঞ্চিতের মধ্য হইতে যে অংশ নিৰ্দ্ধাৰিত হয় এবং দেহাৱশ্বে পূৰ্বে কাল যাহা প্ৰেৰণ করে, তাহাকে প্ৰাৱক বলে।

যে কৰ্ম একস্থ ও পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে। এই সঞ্চিত কৰ্ম, নমুণ্যের পশ্চাতে ৰহিয়াছে। নমুণ্যের বৃত্তিসকল সঞ্চিত কৰ্ম হইতেই আসিয়া থাকে। যাহা ক্ৰিয়মাণ এবং ভবিষ্যতের জন্ম যাহার বীজ ৰোপিত হইতেছে, তাহাকে বৰ্ত্তমান বা আগামি কৰ্ম বলে। যে কৰ্মকে এই জন্মে আৰম্ভ করা হইয়াছে এবং যে কৰ্মের ফল, বাস্তব পক্ষে ভোগ করা নাইতেছে, তাহাকে প্ৰাৱক বলে। সুতরাং আমরা এখন প্ৰাৱক কৰ্মেই ফল ভোগ কৰিতেছি এবং বৰ্ত্তমানে যে সকল কৰ্ম কৰিতেছি, তাহার ফল, ভবিষ্যতে ভোগ কৰিব। এই জন্ম বৰ্ত্তমান কৰ্মকে আগামি কৰ্ম বলে।

পূৰ্বোন্নিখিত শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্ট প্ৰতীয়মান হইতেছে যে, পুঞ্জীকৃত সঞ্চিত কৰ্মের মধ্য হইতে প্ৰাৱক কৰ্ম নিৰ্দ্ধাৰিত হয়। ইন্দুনিষ্কিপ্ত শরের সহিত, শাস্ত্ৰে প্ৰাৱক কৰ্মকে তুলনা করা হইয়াছে। একটা পাৰ্থিব স্থূল শৰীৰধারণ কৰিয়া যতগুলি কাৰ্য্য করা সম্ভবপর, কৰ্মের অধিষ্ঠাতৃদেব + তদুপযুক্ত কৰ্ম কৰিবার জন্ম নমুণ্যের পাৰ্থিব স্থূল শৰীৰ নিৰ্মাণ কৰিয়া থাকেন এবং তাহাকে সেই কৰ্মসম্পাদনের জন্ম উপযুক্ত পিতা, মাতা, দেশ, জাতি এবং পাৰিপাৰ্শ্বিক অবস্থার মধ্যে স্থাপন করেন।

পূৰ্বেই উন্নিখিত হইয়াছে যে, প্ৰাৱক কৰ্মকে পৰিবৰ্ত্তিত করা যায় না, তাহার ফল অনিবাৰ্য্য। শাস্ত্ৰ বলিয়াছেন যে,—

“প্ৰাৱককৰ্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ”

(দেবীভাগবত —৬—২—৮ ।)

+ হিন্দুৰা ইহাকে কাল বা বিৰাণ বা অনন এবং বৌদ্ধৰা “লিপিক” বলেন।

অর্থাৎ, ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা ভিন্ন প্রারব্ধ কর্মের অন্য প্রকারে ক্ষয়ের উপায় নাই। প্রারব্ধ কর্মের ফল সং অথবা অসং হটক, স্থির ভাবে এবং সমস্তাষের সহিত বহন করিতে হইবে। পূর্বে আমরা যে সকল ঋণ করিয়াছি, প্রারব্ধের ভোগের দ্বারা আমরা সেই ঋণ শোধ করিতেছি।

সঞ্চিত কর্মকে আমরা অনেক পরিমাণে পরিণমিত করিতে পারি। মন্দ স্বভাবকে অনেক পরিমাণে ভাল করিতে পারা যায়; সং স্বভাবকে পুষ্ট করিতে পারা যায়। প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক কামনা এবং প্রত্যেক চেষ্টনার দ্বারা ভবিষ্য জন্মে যাহা আমাদের সঞ্চিত কার্য্য হইবে, আমরা তাহার বুদ্ধি বা ক্ষয় করিতে পারি।

একই জীবনে বর্তমান কর্মের ফল অনেক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারা যায়; যে ব্যক্তি অনিষ্টের দ্বারা পরের মন্দ করিয়াছে, সে ঐ মন্দ কর্মের জন্ত অনুশোচনা করিলে এবং যে ঋণশোধের সময় হয় নাই, সেই ঋণ ভবিষ্যৎ কালে শোধ না করিয়া, শোধের সময়ের পূর্বে শোধ করিলে, বর্তমান কর্ম নষ্ট হইতে পারে।

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, “মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশটৈরপি” অর্থাৎ কোটি কল্প বর্ষ অতীত হইলেও ভোগ ভিন্ন কর্মের ক্ষয় নাই। দুঃখভোগের দ্বারা ত্রুত কর্মের এবং সুখভোগের দ্বারা সূত্রত কর্মের ক্ষয় হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“অবশমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম গুভাগুভন্ ॥

গুভাগুভঞ্চ যং কর্ম বিনা ভোগান্ ন তৎক্ষয়ঃ ॥”

—(ব্রহ্মসিদ্ধি, কৃষ্ণজন্ম, উত্তরচরিত, ৮৪)

সেই জন্ত মহাভারতকার বলিয়াছেন যে,—

“যথা ধেনুসহশ্রেণু বৎসো বিন্ধতি মাতরং ।

তথা পূর্বকৃতং কর্ম কৰ্ত্তারমমুগচ্ছতি ॥”

—(শান্তিপর্ক—১৮১ -১৬)

অর্থাৎ, যেমন সহশ্র ধেনুর মধ্যে বৎস আপন মাতাকে বাছিয়া লয়, সেইরূপ

পূৰ্ণকৃত কৰ্ম, কৰ্ত্তাকে অনুসরণ করে। অতএব কৰ্মের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কৰ্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, ভোগ কবে হয়? কৰ্মের ফল সাধারণতঃ পর-জন্মে ভোগ হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন যে, “ফলতি গৌরিব”। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“পুত্রো বা নপুত্র বা ন চেদায়নি পশ্যতি ।

ফলভ্যেব ধ্রুবং পাপং গুরুভুক্তসির্বোদরে ॥”

— (আদিপৰ্ব—৮০—৩) ।

অর্থাৎ গুরুভোজন করিলে যেমন তাহার ফল ভোগ করিতেই হয়, তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে, তাহার ফল যদি আপনাতে নাও দেখা যায়, কিন্তু পুত্র বা পৌত্র তাহার ফল ফলিবেই। কিন্তু, শাস্ত্রে আবার এইরূপও উল্লিখিত আছে যে,—

“একঃ প্রজারতে জন্তুরেক এষ প্রণীয়তে ।

একোহনু দৃষ্টো স্মৃততমেক এব চ দৃষ্টতম্ ॥”

— (মনুসংহিতা—৪—২৪০) ।

অর্থাৎ জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই লয়প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই আপন স্মৃত ও দৃষ্টতের ফলভোগ করে।

মনুষ্ট, জন্মজন্মান্তর পরিয়া যত কৰ্ম করিতেছে, তাহা সমুদয় একত্র হইয়া মনুষ্টের সহিত রহিয়াছে। ঐ একত্র কৰ্মকে কৰ্মশায় বলে। উক্ত কৰ্মশায়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অর্থাৎ যে জন্মে অসুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই উহার ভোগ হয় এবং অপর কতকগুলি অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্মান্তরে কোনোপাদন করে। বাসদেব বলিয়াছেন—

“তীত্রসংবেগেন মন্ততপঃসমাদিভিনিবর্তিতঃ ঐশ্বরদেবতামহর্ষিমহামুভাবা-
নামারাদনাস্থা যঃ পরিনিম্পন্নঃ সন্তঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকৰ্মশায়নঃ”

অর্থাৎ, তীত্র সংবেগ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রব্রবিশেষ, মন্ত, তপস্তা ও সমাদি দ্বারা সম্পাদিত অথবা পরমেশ্বর, দেবতা মহর্ষি ও মহাস্বগণের

আরাধনা দ্বারা নিম্নগ্ন পুণ্যকৰ্মাশয় সদাঃ অৰ্থাৎ, সেই জন্মেই ফল উৎপন্ন করে। এবং—

“তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতক্লপণেষু বিশ্বসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকৰ্মাশয়ঃ সত্ত্বঃ এব পরিপচ্যাতে।”

তাৎপর্য্য।—তীব্রক্লেশ অৰ্থাৎ উৎকট অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ দ্বারা সম্পাদিত, ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিগ্নস্ত অথবা মহানুভব তপস্বিগণের প্রতি বারংবার অপকারসম্বৃত পাপকৰ্মাশয়, সদাঃই ফল উৎপন্ন করে। উৎকট পুণ্য অথবা পাপ কৰ্মের ফল ইহজন্মেই ফলিয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“ত্রিভবসৈন্নিভিৰ্মাসৈন্নিভিঃ পৰৈকৈন্নিভির্দ্বিনৈঃ।

অত্যাংকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥”

—(হিতোপদেশ)

অৰ্থাৎ, অত্যাংকট পাপ ও পুণ্যের ফল ইহলোকেই তিন দিনে, তিন পক্ষে, তিন মাসে, কিংবা তিন বৎসরে ভোগ করিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ মহুষ, নলীশ্বর, নশরণ, এবং ও সাবিজীর উৎকট কৰ্মের ফল বক্তব্য। উদাহরণের উৎকট কৰ্মের ফল ইহলোকেই ফলিয়াছিল। শাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, নারক অৰ্থাৎ যাহাদের পাপভোগ নরকে হইবে, তাহাদের দৃষ্টকন্মবেদনীয় কৰ্মাশয় নাই, এবং ক্ষীণক্লেশ যোগিগণের অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কৰ্মাশয় নাই, অৰ্থাৎ তাহাদের সমস্ত কৰ্মই ইহ-জন্মে শেষ হয়। সুতরাং—কৰ্মের ফল কেবে ফলিয়া থাকে? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সাধারণ কৰ্মের ফল জন্মান্তরে ফলে এবং অত্যাংকট কৰ্মের ফল ইহজন্মে ফলে। অত্যাংকট কৰ্ম কিরূপ, তাহা বাসদেব কর্তৃক পূৰ্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কৰ্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিলাম যে, সন্ধিতের ফলে আমরা চরিত্র পাইয়া থাকি এবং প্রারব্ধের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment) পাইয়া থাকি। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পতঞ্জলি “জাতীয়ার্ভোগ” বলিয়াছেন।

জাতি অর্থে মনুষ্যপ্রভৃতি জন্ম, আয়ুঃ অর্থে জীবনকাল এবং ভোগ অর্থে সুখভোগের সাপাংকারকে বুঝাইয়া থাকে ।

কর্মফলসম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে সাধারণতঃ দুইটা প্রশ্ন আমাদের মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে । (১) একটা কর্ম, কি একটা জন্মের কারণ, অথবা বর্ত্তমান জন্মের কারণ ? (২) অনেক কর্ম, অনেক জন্মের কারণ, না একটা জন্মের কারণ ? ইহার উত্তরে বলিয়া এই যে, একটা কর্ম একটা জন্মের কারণ, এইরূপ বলা যায় না । কারণ, অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীয় অসংখ্য অবশিষ্ট কর্মের এবং বর্ত্তমান জন্মে যাহা কিছু করা হইয়াছে, সেই সকল কর্মের ফলোৎপত্তির পৌর্য্যাপৌর্য্যের নিয়ম না থাকায় লোকের মনোভ্রান্তানে অবিশ্বাস অসিয়া পড়ে ; কিন্তু সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে । একটা কর্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা যায় না । কারণ, অসংখ্য কর্মের মধ্যে যদি একটাই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ম-রাশির ভোগের অবসর দিরা উঠে না । অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা যায় না । কারণ, সেই অনেক জন্ম একদা হইতে পারে না ; সুতরাং ক্রমশঃ হয়, বলিতে হইবে ; কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অসিয়া পড়ে । অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অল্পস্থিত বিচিত্র কর্মসকল মরণসময়ে প্রাণান ও অপ্রাণান ভাবে অবস্থিতি করে । জন্ম-সময়ে সঞ্চিত কর্মরাশি প্রারম্ভ কর্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় । সেই সকল কর্মকেই প্রাণানভাবে অবস্থিত বলা যায় । যাহারা সজাতীয় বলিয়া প্রারম্ভের সহিত মিলিত হইয়া জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ উৎপন্ন করে । অপ্রাণান কর্মসকল সঞ্চিতের সহিত মিলিত হইয়া যায় । এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যেমন অনেক কার্যের দ্বারা জন্ম উৎপন্ন হয়, তেমনই একজন্মে অনেক কর্মের ফল হইয়া থাকে ; সুতরাং আয়ুঃব্যয় একরূপ তুল্য হইয়া যায় । যে কর্মসমষ্টির দ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়, তাহারই দ্বারা জীবনকাল ও সুখভোগের ভোগ হইয়া থাকে ।

কিন্তু এখানে এই আপত্তি হইতে পারে যে—যদি জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ একই কর্মের ফল হয়, তাহা হইলে প্রাণাধ্যম দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি এবং কুক্রম দ্বারা আয়ুঃক্ষয় হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে প্রাচ্যদের

শরীরতত্ত্ব-বিজ্ঞান স্বরণ করিতে হইবে। প্রাচ্যেরা জীবের আয়ুষ্কাল-পরিমাণ-সংখ্যক দিন, মাস, বৎসর দ্বারা গণনা করিতেন না। তাঁহারা আয়ুঃ অর্থে নির্দিষ্টসংখ্যক শ্বাসপ্রশ্বাস বুঝিতেন। প্রাণায়াম করিলে ধীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে ; সুতরাং সময় বৃদ্ধি হয় এবং পাপ কর্মে দীর্ঘ শীঘ্র শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে, সেই জন্ত সময় অল্প হইয়া আইসে। সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। সেই জন্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“ললাটে লিখিতং যত্ন মৃষ্টিজাগরবাসরে।

ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা নাচুপৈব কদাচন ॥”

তাৎপর্য।—‘ললাটে লিখিত’ অর্থাৎ প্রারক কর্মের বাতীকন হয় না। সেই জন্ত দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে —

“প্রারককর্মণাঃ ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।” (৪১০৮)

মহু বলিয়াছেন যে,—

“যথার্থু লিঙ্গান্যাতবঃ স্বয়মেব শুপদায়ে।

শানি স্বাত্তিভিপত্যন্তে তথা কশ্মানি দেহিনঃ ॥”

—(মহুসংহিতা—১—১০)।

অর্থাৎ ঋতুসমাগমে ঋতুচিহ্নসকল যেমন আপনা আপনি দেখা দেয়, প্রাক্তনকর্মফলসকলও তদ্রূপ যথাকালে আপনা আপনি দেবতারিগণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই কার্যাকারণের শৃঙ্খল আলোচনা করিতে গেলে, আমাদের মনে সত্যই এই প্রশ্ন উথিত হইয়া থাকে যে, কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কিছু উপায় আছে কি না?

মহু, যত দিন এই বিশ্বে থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত মহুর অর্থাৎ বিশ্বের সাধারণ কর্ম হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, খনিজ প্রভৃতি সকলেই, কর্মের নিয়মের অধীন। প্রকাশমান কোন জীবনই এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি পায় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—

“ব্রহ্মাদীনাং চ সর্বেষাং তদ্বশং নরাপি।”

—(দেবীভাগবত—৪—১—৮)।

অৰ্থাৎ, হে নরাধিপ ! ব্রহ্মাদি সকলেই কৰ্মের নিয়মের অন্তর্গত । সুতরাং এই বিশ্বের বাহিরে না যাইলে, অৰ্থাৎ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন না হইলে, কৰ্মের হস্ত হইতে নিস্তার নাই ।

সঞ্চিত কৰ্মের ক্ষয়ের দ্বারা এবং নূতন কৰ্মসৃষ্টি না করিয়া—মম্বুষা, জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে এবং ঈশ্বর যত কাল নিজেই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তত দিন মম্বুষা, ব্রহ্মে লীন না হইয়াও, পৃথক্ সত্তারূপে বর্তমান থাকিতে পারেন । মম্বুষা দুই প্রকারে সঞ্চিত কৰ্মের ক্ষয় এবং নূতন কৰ্মের সৃষ্টিকে বাধা দিতে পারেন । প্রথম উপায়, জ্ঞানায়ির দ্বারা সৰ্ব্ব কৰ্মকে দক্ষ করা যায়—“জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব্বকৰ্মাণি” ইত্যাদি, (গীতা—৪—১৯) ; এবং দ্বিতীয় উপায়, যোগের দ্বারা কাযব্যবহরচনা করিয়া, সঞ্চিত কৰ্মকে জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ না করিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা যায় ।

তত্ত্বজ্ঞান হইলে কৰ্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় । কারণ, পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চিত কৰ্মের বীজভাব নষ্ট করে । কৰ্মের বীজভাব নষ্ট হইলে, কৰ্ম, বিদ্যমান থাকিলেও, ফল উৎপাদন করিতে পারে না । কারণ, শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিথ্যা জ্ঞান কৰ্মফলের সহকারি কারণ । বাঁহার আত্মতত্ত্ব সাফাৎকার হইয়াছে, তাঁহার সঞ্চিত কৰ্মরূপ কারণ থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানরূপ সহকারি কারণ নাই বলিয়া কৰ্মের ফল উৎপন্ন হইবে না । সেই জন্ত চন্দ্রশেখর বাচস্পতি বলিয়াছেন যে,—

“মিথ্যাজ্ঞানসলিলাবসিকায়ামেবাত্মভূমৌ কৰ্মবীজং ফলাঙ্কুরমারভতে ন তু তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসলিলায়ামূষরায়ামপি” ইত্যাদি ।

এস্থলে আত্মাকে ভূমি, কৰ্মকে বীজ, ফলকে অঙ্কুর, মিথ্যাজ্ঞানকে সলিল এবং তত্ত্বজ্ঞানকে নিদাঘ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । মিথ্যাজ্ঞানরূপ সলিলের দ্বারা ভূমি সিক্ত হইলে, কৰ্মরূপ বীজের ফলরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিদাঘ অৰ্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তাপের দ্বারা ঐ ভূমি উত্তর (মরুভূমি) হয়, উহাতে অঙ্কুরোৎপত্তি অসম্ভব ।

যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কৰ্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে কৰ্মের ফল-কোপের জন্ত বর্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিয়া, তাহার

প্রতিদোষ হওরা অসম্ভব। কুস্তকার, দণ্ড দ্বারা তাহার চক্র ঘূর্ণিত করিয়া উহা হইতে দণ্ড অপসারিত করিলেও যেমন চক্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিতকৰ্ম্মফলোৎপাদনে অসমর্থ হইলেও, যে কৰ্ম্মফল জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে—অর্থাৎ প্রারম্ভ কৰ্ম্ম—তাহার ফলভোগালুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছু কাল অবস্থিত থাকে। প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ফলভোগের পর জ্ঞানীর দেহত্যাগ হইলে, তাহার আর দেহান্তরপ্রাপ্তি হইতে পারে না।

সুতরাং, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারম্ভ কৰ্ম্মাশয়ের ক্ষয় হয় না। এই জন্ত জীবদ্ব্যুক্ত পুরুষগণ প্রারম্ভ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। তাহার প্রারম্ভকৰ্ম্মলব্ধ শরীরের দ্বারা প্রারম্ভ কৰ্ম্ম ক্ষয় করেন। পুনশ্চ, অনারম্ভ কৰ্ম্মাশয়, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দক্ষবীজের আয় অকৰ্ম্মণ্য হয়। উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না। অতএব, “মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম”—এই বচন প্রারম্ভ কৰ্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে এবং “জ্ঞানামিঃ সৰ্ব্ব-কৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন”—এই বচন অনারম্ভ কৰ্ম্মাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে।

মনুষ্য এই প্রকারে কৰ্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং তখন হয় ঋষিদিগের আয় ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশের সাহায্য করেন, না হয় অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার জন্ত ব্রহ্মে লীন হন। যতদিন পর্য্যন্ত না কৰ্ম্মবলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কৰ্ম্মফলের মহান্ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে হইবে—“জন্তু কৰ্ম্মবশেই স্তম্ভ, হংস, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর, যদি অস্ত্রের কৰ্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে, তিনিও কৰ্ম্মকর্ত্তাকেই ভজনা করেন। কারণ, যে কৰ্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না। জীব, কৰ্ম্মবশে উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিয়া কৰ্ম্মবশেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কৰ্ম্মবশেই শত্রু, मित्र বা উদাসীন হইতে দেখা যায়; সুতরাং কৰ্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ স্বকৰ্ম্মকারী জীব, কৰ্ম্মেরই পূজা করিবে।”

—(ত্রীমদ্ভাগবত—১০—২৪—১৩ হইতে ১৭ শ্লোক।)

—:~*~:~—

চতুর্থ প্রস্তাব ।

(কর্ম ও কৃত্য ।)

বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদের উপাখ্যানে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণী দেখিতে পাই । দৈত্যগণ যখন কোনপ্রকারে প্রহ্লাদকে ধিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন দৈত্য-পুরোহিতগণ তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ‘কৃত্য’ সৃষ্টি করিয়াছিল । যথা,—

“ইতুজ্ঞাস্তেন তে জুদ্ভা দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ ।

কৃত্যমুৎপাদয়ামাস্তজ্জালামালোজ্জলাকৃতিম্ ॥” (১—১৮—৩০)

অর্থাৎ দৈত্যরাজপুরোহিতেরা জালামালার উজ্জলাকৃতি কৃত্য উৎপাদন করিলেন ।

“অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ ।

তানৈব সা জঘানান্তু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥” (১—১৮—৩৪)

পাপিষ্ঠ যাজকেরা ঐ অপাপের প্রতি কৃত্য পাতিত করায়, উহা তাঁহাদিগকেই সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল ।

তৎপরে প্রহ্লাদ উহাদিগের ঐরূপ গতি হইল দেখিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে,—

“তেষহং মিত্রভাবেণ সমঃ পাপেহস্মিন্ কচিৎ ।

তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্তুস্মরযাজকাঃ ॥” (১—১৮—৪০)

যাহারা আমার অনিষ্টচিন্তা করিয়াছে, সেই সকলেরই প্রতি আমি মিত্র-ভাবাপন্ন, আমি কাহারও অনিষ্টচিন্তা করি নাই । অতঃ সেই সত্যে অস্মর-যাজকগণ জীবিত হউন । এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর উহার জীবিত হইয়া উঠিল ।

আমরা এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, প্রহ্লাদ অপাপবিশ্ব-বলিয়া কৃত্য তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরঞ্চ সে স্বীয় সৃষ্টি-কর্তাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া, তাহাদেরই অনিষ্ট করিল । তৎপরে প্রহ্লাদ প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে সেই অনিষ্টের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন ।

‘কৃত্যাকে’ শাস্ত্রে যজ্ঞদেবতাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে কার্যাসম্পাদনের জন্ত ইহাকে সৃষ্টি করা যায়, সেই কস্ম সম্পন্ন করিয়া ইহা লয়প্রাপ্ত হয়। মহাভারতাদি গ্রন্থে “কৃত্যার” বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বনপর্বাস্তর্গত ১৩৮ অধ্যায় ষবক্রীতোপাখ্যানে (১৩শ শ্লোকে) এই কৃত্যার বিশেষ উল্লেখ আছে।

পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদেরা ‘কৃত্যাকে’ চিন্তাকৃতি (Thought form) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, চিন্তা করিলেই সেই চিন্তা একটা আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। চিন্তার প্রাথমিক হইলে, এই আকৃতি অধিক-কালস্থায়িনী হয় এবং অল্প চিন্তায় এই আকৃতি অল্পকালস্থায়িনী হয়। তাঁহারা বলেন যে, একটা ভাবনা বা চিন্তা একটা বস্তুবিশেষ। এক একটা বস্তুর যেমন বিশিষ্ট বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতি আছে, এক একটা চিন্তারও সেইরূপ এক একটা বিশিষ্ট বর্ণ, আকার প্রভৃতি আছে। চিন্তার আকৃতি অতি সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তিগণ এই সকল আকৃতি দেখিতে পান না। যজ্ঞাদির দ্বারা চিন্তাশক্তির এত দূর প্রাথমিক হয় যে, চিন্তাকৃতি স্থলীভূত হইয়া স্থূল আকার ধারণ করিয়া থাকে। তখন উহাকে সাধারণ লোকেও দেখিতে পায়।

পাশ্চাত্যেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চিন্তা-সকল পদার্থমাত্র। তাঁহারা যোগমুগ্ধ (hypnotic) অবস্থায় এই সকল পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সাদা কাগজের উপর কোন বিষয়ের চিন্তা করিলে আমাদের মনের ভাব প্রতিকলিত হইয়া ঐ কাগজের উপর চিন্তাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। তখন এক জন যোগমুগ্ধ (hypnotised) ব্যক্তি এই চিন্তাকৃতি দেখিতে পাইবেন। চিন্তার প্রাথমিক উহা এইরূপ স্থলীভূত হইবে যে, ঐ ব্যক্তি সেই চিন্তাকৃতিকে হস্তে করিয়া তুলিতে পারিবেন।

চিন্তাকৃতিসকল কিরূপ পদার্থের দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা অবগত হইতে হইলে, মনুষ্যের শারীরিক আবরণ কি পদার্থে প্রস্তুত, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য পঞ্চকোষ প্রাপ্ত পঞ্চ প্রকার শারীরিক আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। আমাদের দৃষ্টানান

স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ বলে। স্থূল শরীর আর একটা হৃন্ম আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত ; তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। ইহারা আবার আর একটা হৃন্ম কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাহাকে মনোময় কোষ বলে, ইত্যাদি। আমরা মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকি এবং আমাদের মনঃ মনোময় কোষে অবস্থিত রহিয়াছে। মনোময় কোষ অতি হৃন্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। মনোময় কোষের দ্বারা মনের কার্য, চিন্তা প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। মনোময় কোষ, বিশ্বের যে সকল হৃন্মাত্মিক পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, চিন্তাকৃতিকুলিও সেই সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। প্রাশস্ত জলাশয়ে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করিলে, যেমন জল স্পন্দিত হয়, এবং তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সেইরূপ মনোময় কোষরূপ মনোময় ভূমিতে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে, ঐ শক্তি দ্বারা মনোময় কোষ স্পন্দিত হয় এবং তাহার ফলে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। ঐ তরঙ্গগুলি এক একটা আকৃতি ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। প্রস্তরখণ্ডে যে শক্তিপ্রয়োগ করা যায়, সেই শক্তির উপর যেমন তরঙ্গপরিচালন নির্ভর করিয়া থাকে, সেইরূপ চিন্তাশক্তির প্রার্থ্যের উপর চিন্তাকৃতির কার্যকারিতাশক্তি নির্ভর করে। সেই জন্ত যে বিষয় চিন্তা করা যায়, মনঃ ঠিক সেই বিষয়ের যথাযথ আকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক, প্রকৃতির হৃন্মাত্মিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই এক এক প্রকারের লোকে মনুষ্য, এক একটা শরীরে কার্য করিয়া থাকে। যথা:—

শরীর	কোষ	লোক
স্থূল	অন্নময়	ভূঃ
হৃন্ম	প্রাণময়	ভূঃ
	মনোময়	ভুবঃ
		স্বঃ
	বিজ্ঞানময়	মহঃ
কারণ	আনন্দময়	জন, তপঃ ও সত্য।

মহুৰা, অন্নময় ও প্ৰাণময় কোষে ভুবলোকে এবং মনোময় কোষে ভুবলোকে ও স্বৰ্গলোকে কাৰ্য্য কৰিয়া থাকে। “এই তিন কোষের উপর উন্নত জীবের আর তিনটি সূক্ষ্মতর কোষ আছে। তাহাদিগের নাম বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোষ। এই কোষত্ৰয়, আত্মার উচ্চতর ও অন্তরতর শক্তির ক্ৰিয়াক্ষেত্ৰ। সেই শক্তিত্ৰয়ের নাম সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার সদ্ভাবের বিকাশ, সন্ধিনী শক্তিতে। ঐ শক্তির প্ৰকাশ—হিরণ্ময় কোষে। আত্মার আনন্দভাবের বিকাশ, হ্লাদিনী শক্তিতে। ঐ শক্তির প্ৰকাশ—আনন্দময় কোষে। আত্মার চিদ্ভাবের বিকাশ, সংবিৎ শক্তিতে। ঐ শক্তির প্ৰকাশ—বিজ্ঞানময় কোষে। এই তিন সূক্ষ্মতর কোষেও শক্তির ক্ৰিয়ার ফলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। ঐ ক্ৰিয়ারও স্বগত ও পরগত ফল আছে। সাধারণ জীবের আত্মার সচ্চিদানন্দ ভাব সম্পূৰ্ণ অব্যক্ত। সুতরাং, ঐ সূক্ষ্মতর কোষত্ৰয়ও অস্পষ্ট। অতএব কৰ্ম ও কৰ্মফলের সাধারণ আলোচনার ইহাদিগের প্ৰসঙ্গ করা নিম্প্ৰয়োজন।” *

মনোময় কোষের দুইটি অংশ আছে। যথা, ভাবনাময় কোষ (thought body) এবং বাসনাময় কোষ (desire body)। মহুৰা, প্ৰথমে একটা চিন্তা করে; ইহা প্ৰথমে স্বৰ্গলোকে ভাবনাময় কোষের পদাৰ্থ দ্বারা আবৃত হয়। তৎপরে ইহা ভুবলোকে বাসনাময় কোষের অপেক্ষাকৃত স্থূল পদাৰ্থ দ্বারা আবৃত হয়। সূক্ষ্মদৰ্শীরা (Clairvoyants) এই আবৃত পদাৰ্থকে দেখিতে পান। ইহা তখন স্থূল পাৰ্থিব পদাৰ্থ দ্বারা আবৃত হইবার জন্ত অপেক্ষা কৰিতে থাকে এবং সুবিধা ঘটিলে, ইহাকে ভূৰ্গলোকেও আনা যায়।

যাহারা বিজ্ঞানশাস্ত্ৰ আলোচনা কৰিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, বৈজ্ঞানিক ফুলিঙ্গের দ্বারা হাইড্ৰোজিন্ ও অক্সিজেন্ নামক বাষ্পীয়ের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুই ভাগ হাইড্ৰোজিন্ এবং এক ভাগ অক্সিজেন্কে একটা কাচের নলের ভিতর রাখিয়া উহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ফুলিঙ্গ প্ৰেৰণ কৰিলে, প্ৰথমে উহাকে বাষ্পের স্তায় দেখায়। পরে যত শীতল হয়, তত জলাকারে এবং অবশেষে কঠিন বরফের আকারে পৰিণত হইয়া থাকে। চিন্তাসম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্ৰথমে

চিন্তার ফুলিঙ্গ, মনের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে মানসিক পদার্থ দ্বারা চিন্তাকৃতি সৃষ্ট হয় (ইহা বাষ্পের সহিত তুলনীয়)। পরে এই চিন্তাকৃতি, ভুবলৌকিক পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় (জলের সহিত তুলনীয়); এবং অবশেষে ইহা পার্থিব পদার্থের দ্বারা আবৃত হয় (বরফের সহিত তুলনীয়)। মনুসংহিতায় আছে,—

“যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্ব্যং কৰ্ম নিষেবতে ।

তাদৃশেন শরীরেণ তত্তং ফলমুপাশ্নতে ॥”

—(মনুসংহিতা, ১২—৮১)

অর্থাৎ, যে প্রকার ভাবের দ্বারা যে প্রকার কার্য করা যায়, সেই প্রকার শরীরের দ্বারা সেই কার্যের ফল ভোগ করা যায়। অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা যে কার্য করা যায়, তাহার ফল মনোবয় কোষের (mental body) দ্বারা ভোগ করা যায়। বাসনা দ্বারা যে কার্য করা যায়, তাহার ফল বাসনাময় কোষের (desire body) দ্বারা এবং চেষ্টার দ্বারা যে কার্য করা যায়, তাহার ফল স্থূল শরীরের দ্বারা ভোগ করা যায়।

এই সকল কৃত্য বা চিন্তাকৃতি কতক্ষণ স্থায়িনী হয়? তাহার উত্তরে বলব্য এই যে, দুইটি বিষয়ের উপর ইহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ইহাদের সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ মনুষ্য, যেরূপ শক্তি প্রয়োগ করে অর্থাৎ যেরূপ প্রার্থ্যের সহিত চিন্তা করে, তাহার উপর ইহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের সৃষ্টির পর ইহাদের সৃষ্টিকর্তা কিংবা অপরে বারংবার একই প্রকারে ঐরূপ চিন্তা করিলে, ইহারা পুষ্ট হয় এবং অধিককাল স্থায়িনী হয়। আরও একটি কারণে ইহারা পুষ্ট হয়। কৃত্যসকল একই প্রকারের হইলে, উহার পরস্পরকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং সকলে মিলিত হইয়া আপনাদের শক্তি ও প্রার্থ্যা বদ্ধিত করিয়া অধিক দিন ভুবলৌকিক কার্য করিয়া থাকে।

চিন্তাকৃতি বা কৃত্যসকল আপনাদের অষ্টার সহিত একই স্তরে গ্রথিত থাকে। তাহার নিজেদের অষ্টার উপর কার্য করিয়া সঙ্কার উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই সংস্কারের বলে মনুষ্য, বারংবার একই প্রকারের চিন্তা করে। ইহার ফলে মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি

উচ্চ ধরণের চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র উচ্চ ধরণের হয় এবং যদি নীচ ধরণে চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র নীচ হইয়া যায়।

প্রজ্ঞাদের উপাখ্যান ইহাতে আমরা তিনটি বিষয় অবগত হইলাম :—

(১) কৃত্যাসকলকে অপর ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিতে পারা যায়। কৃত্যার গুণানুসারে অপর ব্যক্তিকে সাহায্য-প্রদান কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারা যায়। (২) মন্দ কৃত্যকে শুভ চিন্তার দ্বারা নষ্ট করিতে পারা যায়, অর্থাৎ মন্দ চিন্তা শুভ চিন্তার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (৩) সদ্ব্যক্তির প্রতি অসংকৃত্য প্রয়োগ করিলে, উহা উৎপাদনিতার নিকট প্রত্যাবর্তন পূর্বক তাহারই অনিষ্ট করে। ইষ্টচিন্তা, প্রার্থনা, ভালবাসা ও স্নেহের চিন্তাসকল অপর ব্যক্তিকেও যে, সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা কবি-কল্পনা নহে।

মনুষ্য যে, কেবল কৃত্যাসকল সৃষ্টি করিতে পারে, কিংবা অপরের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা নহে; তাহার কৃত্যাসকল যে প্রকার হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি সেই প্রকার অপরের কৃত্যাসকল আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই প্রকারে সেই ব্যক্তি বাহির হইতে অনেক পরিমাণে শুভাশুভ শক্তি পাইয়া থাকে; সুতরাং, শুভ অথবা অশুভ শক্তি আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা, তাহার নিজের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি মনুষ্যের চিন্তাসকল পবিত্র ধরণের হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি, উপকারি-সত্তাসকল আকৃষ্ট করিবে এবং সে ব্যক্তি তাহার সাধাতীত সংকার্য্য করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইবে। সেই প্রকার যে ব্যক্তি, অসৎ চিন্তা করিয়া থাকে, সে অশুভ সত্তাসকল আকৃষ্ট করিবে এবং তাহার সাধাতীত মন্দ কার্য্য করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইবে ও বলিবে যে, আমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল, তাই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। বাস্তবিক সে তখন অশুভ কৃত্য দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মনুষ্য শুভ চিন্তা দ্বারা শুভ কৃত্য এবং অশুভ চিন্তা দ্বারা অশুভ কৃত্য আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য যত পবিত্র হয়, ততই অপবিত্র কৃত্যাসকলকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া থাকে।

মনুষ্য এই প্রকারে ব্যক্তিগত কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সে, সমষ্টিগত কর্মেরও ফল ভোগ করিয়া থাকে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে

যে, একই প্রকারের কৃত্যাসকল, পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে বংশগত বা জাতিগত গুণসকল লব্ধ হয়। এই সকল কৃত্য, ভুবলোকে এমন একপ্রকার অবস্থা আনয়ন করে যে, ইহার দ্বারা ঐ বংশীয় বা জাতীয় ব্যক্তিগণের কামনাময় শরীর নিয়মিত (affected) হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে নিয়মিত করে এবং মনুষ্য তাহার ফলে বংশগত অথবা জাতিগত গুণসকল লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চম প্রস্তাব ।

(কৰ্ম্মরহস্ত)

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—মনুষ্যাগণ, যে তিন লোকে বাস করেন, সেই তিন লোকের উপযোগিনী তিন প্রকার শক্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন,—

- (১) স্বর্লোকে মানসিক শক্তি, যাহার দ্বারা চিন্তারূপ কারণ উৎপন্ন হয়;
- (২) ভুবলোকে কামনারূপ শক্তি, যাহার দ্বারা কামনারূপ কারণ উৎপন্ন হয়; এবং
- (৩) ভুলোকে, এই সকল হইতে উৎপন্ন পার্থিব শক্তি, যাহার দ্বারা চেষ্টনারূপ কারণ উৎপন্ন হয়।

উক্ত ত্রিবিধ শক্তির যে ত্রিবিধ ক্রিয়া হয়, তাহাদের সাধারণ নাম হইতেছে কৰ্ম্মফল। সুতরাং কৰ্ম্মের প্রধান কারণ হইতেছে—ভাবনা বা চিন্তা। ইহার ফলে চিন্তাকৃতি বা কৃত্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উপর মনুষ্যের ব্যক্তিগত কৰ্ম্ম নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং চিন্তাকৃতি না হইলে ব্যক্তিগত কৰ্ম্মের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই এবং মনোময় কোষ না থাকিলে, চিন্তাকৃতি হওয়া অসম্ভব। খনিজ, উদ্ভিজ্জ এবং কতক পরিমাণে জান্তব রাজস্বে মনোময় কোষ না থাকাতে ব্যক্তিগত কৰ্ম্ম উৎপন্ন হয় না।

চিন্তা দ্বারা স্বর্লোকে কল্পন উৎপন্ন হয়। সেই কল্পনের ফলে চিন্তাকৃতি (thought form) উৎপন্ন হয়। পরে সেই কল্পন ভুবলোকে যায় এবং তাহার ফলে ঐ লোকের পদার্থসকল কল্পিত হয় এবং পূর্বোক্ত চিন্তাকৃতি

ভূবলৌকিক স্মৃতি আৱরণ গ্রহণ কৰিয়া থাকে। ইহাকে তখন ভূবলৌকিক চিন্তাকৃতি (Astro-mental image) বলা যায়। অবশেষে ইহা পাৰ্থিব লোকে আসিয়া থাকে। চিন্তার কল্পন যে, কেবলমাত্র নিম্ন দিকে পাৰ্থিব লোকে আসিয়া থাকে, তাহা নহে। উহা উচ্চ আধ্যাত্মিক লোকেও গিয়া থাকে। তখন ঐ চিন্তাকৃতি, হুন্নাতিহুন্না আকার ধারণ করে এবং অবশেষে ব্যোমে অৰ্থাৎ আকাশতৰ্বে গিয়া মিশিয়া যায়। এই আকাশে বিশ্বের তাবৎ বস্তুৰ ছাপ পড়িয়াছে। ইহাকে চিত্ৰগুপ্তের খাতা বলে। মনুষ্য বাহা করে, তাহার প্রত্যেক কৰ্মের ছাপ, এই আকাশে অঙ্কিত হইতেছে। তদ্বদৰ্শি ঋষিগণ এই ছাপ দেখিতে পান। মাজিক্ লঠনের চিত্ৰসকল যেমন বহির্দিকে প্রতিফলিত করা যায়, সেই রূপ এই সকল আকাশের চিত্ৰকে তদ্বদৰ্শি ব্যক্তিগণ ভূবলৌকে প্রতিফলন কৰিয়া মানবের কৰ্ম-বৈচিত্ৰ্য অবগত হইয়া থাকেন।

আমরা অবগত হইয়াছি যে, চিন্তা অথবা বাসনা দ্বারা চেষ্টনা উদ্ভূত হইয়া থাকে। চিন্তা অথবা বাসনা চারিটা উপায়ে উদ্ভূত হইয়া থাকে। যথা—(১) অনুভূতি (sensation) দ্বারা অন্তর হইতে উদ্ভূত হয়; (২) অপরের মনঃ হইতে উদ্ভূত চিন্তাশক্তি দ্বারা উৎপন্ন হয়; (৩) অতীতে অনুভূত কোন বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা অন্তর হইতে উদ্ভূত হয়; অথবা (৪) উন্নত ব্যক্তিদের অন্তরাত্মা হইতে চিন্তাস্রোতঃ নিৰ্গত হইয়া আসে। অনুন্নত ব্যক্তিদের বাসনা হইবামাত্র তাহারা একেবারেই চেষ্টনা কৰিয়া থাকে; তাহারা এ বিষয়ে কোন বিচার করে না; চেষ্টনার ফল হাতে হাতেই ফলিয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকারে ইহার জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু, ঐ চেষ্টনার ফল এইখানেই শেষ হয় না। কাৰ্য্য দ্বারা যে কল্পন উৎপন্ন হয়, তাহার ফল জন্মিয়া থাকে। ভাবনারূপ কৰ্মের ফলে কি প্রকারে চরিত্ৰ গঠিত হয়, তাহা সবিশেষ নিম্নে আলোচিত হইল।

মনুষ্য ইহ জীবনে অনেক প্রকার চিন্তা কৰিয়া থাকে। এই চিন্তার ফলে দুইটা কাৰ্য্য হইতেছে। প্রথমতঃ, মানসিক ছবিসকল (mental images) তাহার মনে চিত্ৰিত হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল চিন্তা

উপাধি গ্রহণ করিয়া চিন্তাকৃতি (thought form)-রূপে বাহির হইতেছে। এই সকল চিন্তাকৃতি ভুবলৌকিক উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন ইহারা পৃথগ্ভাবে বর্তমান থাকে। এই সকল চিন্তাকৃতি অল্প অথবা অধিক দিন পৃথগ্ভাবে বর্তমান থাকিতে পারে; তৎপরে ইহাদের নাশ হয়। কিন্তু, মানসিক ছবিসকলের (Mental images) নাশ হয় না। তাহারা মনুষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। মনুষ্য, মৃত্যুর পর ঐ সকল ছবির সহিত ভুবলোকে যায়। ভুবলোক দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। যাহাদের প্রবৃত্তিসকল পাশবিক ও নীচ ধরণের, তাহারা প্রেতলোকে গিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির চর্চা করে এবং পরজন্মে স্থূল শরীর ধরিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির চর্চা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি ইঞ্জিয়বৃত্তি চরিতার্থতার চিন্তা করিয়াছে এবং সেই রূপ মানসিক ছবিসকল গঠন করিয়াছে, প্রেতলোকে সে যে, কেবলই ইঞ্জিয়বৃত্তি চরিতার্থতা-কারী পার্থিব দৃশ্যে আকৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। সে তাহার মনে মনে ঐ সকল কার্যের অভিনয় করিবে এবং ভবিষ্যতে ঐ প্রকার পাপ কার্যসকল করিবার জন্ত প্রবৃত্তির বেগ বদ্ধিত করিবে। প্রেতলোক হইতে মনুষ্য যখন পিতৃলোকে যায়, তখন উক্ত মানসিক ছবিসকল যে পদার্থে নিশ্চিত, সেই পদার্থসকল খসিয়া যায় এবং ঐ ছবিসকল গূঢ়ভাবে মনুষ্যের মনে অবস্থান করে। তখন উহাদের সত্তা থাকে মাত্র; কিন্তু, পৃথক্ আকারে উহাদের অস্তিত্ব থাকে না। তখন উহারা বীজভাবে থাকে মাত্র। জীব যখন জন্মগ্রহণ করিবার জন্ত এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তখন গূঢ়ভাবে অবস্থিত চিত্রসকলকে বাহিরে প্রতিফলিত করে এবং তাহাদের প্রকাশের উপযোগী ভুবলৌকিক পদার্থসকল আকৃষ্ট করিয়া থাকে। উহারা তখন এই প্রকারে পরজন্মের 'ভৃষ্ণ', কাম, প্রভৃতি হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর ভুবলৌকিক পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য স্বলোকে যায় এবং মনুষ্য যে পরিমাণে সেই লোকের উপযোগী পবিত্র মানসিক চিত্রসকল গঠন করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে সেই সময় ঐ লোক অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য এই পৃথিবীতে যে সকল ভ্রমোদর্শন (experience) সংগ্রহ করিয়া

থাকে, স্বল্পোকে গিয়া সেই সকল ভ্রমোদর্শন অন্তর্ভুক্ত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সেই ব্যক্তি পুষ্ট হইতে থাকে। মনুষ্যের ভ্রমোদর্শন, তাহার মানসিক ছবিসকলের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। স্বল্পোকে মনুষ্য এক এক জাতীয় মানসিক চিত্রসমূহকে একত্র করিয়া উহাদের প্রত্যেকের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং চিন্তা দ্বারা মানসিক বস্তু প্রস্তুতকরিয়া উহাতে উক্ত সার পদার্থকে মানসিক বৃত্তিরূপে (Faculty) পরিণত করিয়া ঢালিয়া দেয়। যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি, জ্ঞানের জন্য উক্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া মানসিক ছবিসকল প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধের পর সে যখন দেহ ত্যাগ করিবে, তখন উক্ত ছবিসকলকে একত্র সংগ্রহ করিবে এবং উহাদের হইতে ক্ষমতা বা সামর্থ্য উদ্ভূত করিবে। উহার ফলে সে ব্যক্তি যখন পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিবে, তখন পূর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিবৃত্তিসকল (Intellectual) ক্ষমতাসকল (Faculties) লাভ করিবে। এই প্রকারে মানসিক ছবিসকলের পরিবর্তন ঘটয়া থাকে। তাহার তখন মানসিক ছবিরূপে বর্তমান থাকে না। তখন উহারা জীবের উন্নত ক্ষমতার পরিপন্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু, জীব যদি কখন ঐ সকল ছবি দেখিতে চায়, তাহা হইলে চিত্রশুল্কের খাতায় অর্থাৎ মহাকাশে চিত্রিত দেখিতে পাইবে। আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম, মনুষ্য যদি বর্তমান মানসিক বৃত্তিসকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে উহাদিগকে পাইবার জন্য নিবিষ্টচিত্তে (deliberately) ইচ্ছা করিতে হইবে। কারণ, আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, একজনের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা, অপর জন্মে বৃত্তিতে (faculty) পরিণত হয় এবং কার্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা, কার্য-সম্পাদনসামর্থ্য (Capacity) পরিণত হয়।

আমাদের যে সকল চিন্তা উচ্চধরণের নহে, ক্রমাগত সেই সকল সাধারণ চিন্তা করিলে, উহাদের ছবিসকল প্রবৃত্তিতে (Tendency) পরিণত হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কিছু চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ, তাহার ফলে মানসিক শক্তি এমন পথে প্রযোজিত হয়, যেখানে উহা কোন বাধা পায় না; উহারা তখন প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়।

সুযোগ না পাওয়াতে যদি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা বা বাসনা বিকল হয় অর্থাৎ কার্য সম্পাদন করিতে সামর্থ্য আছে, কিন্তু সুযোগ না পাওয়াতে উহাদের সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে ঐ কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা বা বাসনা, পরজন্মে চেষ্টনায় (action) পরিণত হইয়া থাকে । যেমন, যদি পুনঃপুনঃ পত্রের দ্রব্যের প্রতি লোভ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফলে মানসিক ছবি গঠিত হইয়া থাকে । এই সকল ছবি জন্মিয়া পাইলেই চেষ্টনারূপে মনুষ্যের কর্মক্ষেত্রে পতিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে মনুষ্য, চৌর্য্যরূপ কার্য্য করিয়া থাকে । মনুষ্য এইরূপ কত কাল মগ্নিয়া থাকে যে, “এই কার্য্যটা আমার চিন্তা করিবার পূর্বেই ঘটিক্কাছে । যদি আমি চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে ঘটিত না ।” এই কথাগুলি যে সত্য— তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কারণ, মনুষ্য তখন কোন পূর্বচিন্তিত চিন্তা দ্বারা ঐ কার্য্য করে নাই ।

মনুষ্য ইহলোকে যে সকল ভ্রমোদর্শন সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাদের স্মৃতি, মানসিক ছবিরূপে বিরাজ করে । এই সকল ছবি, জ্ঞানে (wisdom) পরিবর্তিত হয় । মনুষ্য, স্বল্পোকে ঐ সকল ছবিকে সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে । সে তখন বুঝিতে পারে যে, কোন কর্ম করিলে সুখ হয় এবং কোন কর্ম করিলে দুঃখ হয় । এই প্রকারে তাহার জ্ঞান (wisdom) লাভ হইয়া থাকে । এই স্থলেও মানসিক ছবিসকল জ্ঞানে পরিণত হয় । তখন উহারা আর ছবিরূপে অবস্থান করে না ।

ভ্রমোদর্শনের মানসিক ছবির দ্বারা এবং বিশেষতঃ রূপভোগের দ্বারা যে সকল ছবি গঠিত হয়, তাহাদের দ্বারা বিবেক (conscience) উৎপন্ন হইয়া থাকে । জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জীব, সুখের আশায় মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় ; কিন্তু, মোহবশতঃ সুখের পরিবর্তে দুঃখই লাভ করে । এই প্রকারে প্রতিহত হইয়া, যখন জীব মন বিষয় হইতে সুখ পাইবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন অতীতের স্মৃতিসকল বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান (conscience) রূপে অবতীর্ণ হয় এবং আমাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে বাধা দেয় । সুতরাং এই ক্ষুদ্র ভ্রমোদর্শনই বিবেকে পরিণত হইয়া থাকে ।

ভাবনা ও বাসনার পূর্বোক্ত আনোচনা হইতে আমরা কল্পে যে রহস্য অবগত হইলাম, তাহা নিয়ে নিম্নবিন্দু তিনটি :—

- (১) আকাজক্ষা এবং কামনা, মানঃপা (Capacity) পরিণত হয় ।
- (২) পুনঃ পুনঃ চিন্তা, প্রবৃত্তিতে (Tendency) পরিণত হয় ।
- (৩) কার্য্য করিবার ইচ্ছাসমূহ, চেষ্টায় (Action) পরিণত হয় ।
- (৪) ভূয়োদর্শনসমূহ (Experiences), জ্ঞানে (Wisdom) পরিণত হয় ।
- (৫) কষ্টসংযুক্ত ভূয়োদর্শন, বিবেকে (Conscience) পরিণত হয় ।

মনুষ্য পূর্বোক্তপ্রকারে স্বর্লোকের ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিলে পর, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্ত এই মরলোকে আসিয়া থাকে । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য ভুবল্লৌক হইতে যখন স্বর্লোকে যায়, তখন তাহার ভুবল্লৌকিক শরীর পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । তখন কামনাপ্রসূত ছবিসকল (Desire images) গৃঢ় ভাবে বর্তমান থাকে এবং যখন স্বর্লোক ত্যাগ করে, তখন স্বর্লৌকীয় শরীর অর্থাৎ মনোময় কোষের কতক অংশ ত্যাগ করিয়া থাকে । সেই সময় পূর্বকার মানসিক ছবিসকল (Mental Images), নূতন বৃত্তিসমূহ (Faculties) সৃষ্টি করে । এত সময় তাহার মনোময় কোষের পরিবর্তন ঘটে । পুরাতন অংশ কতক পরিত্যক্ত হয় এবং নূতন বৃত্তিসকল সংযোজিত হইয়া থাকে । এই প্রকার নূতন মনোময় কোষ লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করিতে আসিয়া থাকে । এই স্থানে হইতেই অতীতের কর্মফল ফলিতে থাকে । পূর্বকার গৃঢ়ভাবে সঞ্চিত কামনা-প্রসূত ছবিসকল (Desire images) তাহার উদ্ভিক্ষিকে তাহাদের উপযোগী ভুবল্লৌকিক পন্যার্থকল আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং নূতন জন্মের উপযোগী ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এবং অমুরাগসকল (Emotions) সৃষ্টি করিয়া থাকে । এই স্থানে মনুষ্য তাহার কর্মফলপ্রসূত আবরণে মগ্নিত হইয়া থাকে এবং কর্মের অধীনে মনোময় কোষের তাহার উপযোগী প্রাণময় কোষ এবং অন্নময় কোষ প্রস্তুত না করিয়া বৈন, তত দিন অবস্থান করে ।

এই সকল কর্মের অধীনের বা নিপিকরণ, প্রাণময় এবং অন্নময় কোষের

এমন ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া দেন যে, তাহার দ্বারা তাহার পূর্বকার কর্মের ভোগ কতক পরিমাণে হইতে থাকে। এই কর্মকে প্রারব্ধ কর্ম বলে। মনুষ্যের একটীমাত্র এমন কোন শারীরিক উপাধি বা বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না, যে, তাহার দ্বারা তাহার অতীতের সকল কর্মের ভোগ হইতে পারিবে। সেই জন্ত এক জীবনে যথাসম্ভব অতীতের কর্মভোগ ভোগ করিবার জন্ত, লিপিকগণ আমাদের স্থূল শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। বর্তমান জীবনে ভোগের জন্ত নির্দিষ্ট অতীত কর্মের নামই—প্রারব্ধ কর্ম।

চিন্তা দ্বারা কিরূপে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। চেষ্টনার (Actions) দ্বারা কিরূপে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ (Environment) প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) মনুষ্য তাহার চেষ্টনার দ্বারা পার্থিব লোকে অপর মনুষ্যকে নিয়মিত করিতে পারে। সে হয় সুখ, না হয় দুঃখ বিস্তার করিয়া থাকে। মনুষ্য শুভ, অশুভ অথবা শুভাশুভ-মিশ্রিত উদ্দেশ্যে (Motive), সুখ অথবা দুঃখের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে পারে। কেবলমাত্র পরোপকারের জন্ত, অর্থাৎ, তাহার স্বজাতিকে সুখ প্রদান করিবার জন্ত সে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে—যেমন নগরে একটা উদ্যান নির্মাণ করিয়া দিতে পারে। অপর কোন ব্যক্তি হয় তো শুভাশুভমিশ্রিত অর্থাৎ স্বার্থস্বার্থজড়িত উদ্দেশ্যে একটা উদ্যান দান করিতে পারে। অপর এক ব্যক্তি অশুভ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যেমন রাজপুরুষগণের নিকট উচ্চ খেতাব পাইবার আশায়, অথবা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট বাহবা পাইবার আশায় ঐরূপ একটা উদ্যান দান করিতে পারে। এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য (Motive) পরজন্মে ঐ তিন ব্যক্তির চরিত্র, কেবলমাত্র উন্নতির পথে, উন্নতি ও অবনতির মিশ্রিত পথে, অথবা কেবলমাত্র অবনতির পথে নিয়মিত করিবে। কিন্তু উহাদের চেষ্টনার (action) ফল একই প্রকারের হইবে। ঐ তিন ব্যক্তি বহুলোককে পার্থিব সুখ দিয়াছে বলিয়া পরজন্মে পার্থিব সুখকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিবে। উহারা পার্থিব অর্থের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া পার্থিব ফল পাইবে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, উহারা ধন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাতিরেকে অশুভ সুখ পাইবে কি না, তাহা উহাদের চরিত্রের উপর

নির্ভর করিতেছে। যে ব্যক্তি পরোপকারের জন্য দান করিয়াছে, সে সুখ পাইবে, যে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া দান করিয়াছে, সে দুঃখ পাইবে, এবং যে ব্যক্তি উভয় প্রকারে জড়িত হইয়া দান করিয়াছে, সে মিশ্র ফল অর্থাৎ অল্প সুখ পাইবে।

(২) যে ব্যক্তি পরোপকারের জন্য যথাসম্ভব সুবিধানুসারে কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি পরজন্মে তাহার ফলে পূর্ক্সাপেক্ষা অধিক সুবিধা পাইয়া থাকে। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি যথাসম্ভব সুবিধানুসারে দান করে, তাহা হইলে সে পরজন্মে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিবে যে, তখন দান করিবার সুবিধা পূর্ক্সাপেক্ষা অধিক হইবে।

(৩) পুনশ্চ, আমরা যদি কর্ম্মের সুযোগকে অবহেলা করি, তাহা হইলে পরজন্মে উহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দুঃখরূপে পরিণত হইবে। ঐরূপ অবহেলার ফলে প্রাণময় কোষের মস্তিষ্ক নির্দোষতার সহিত গঠিত হইবে না। সুতরাং স্থূল মস্তিষ্কেরও বিকলতা বা ক্রটি থাকিয়া যাইবে। তখন জীব যদি কোন কার্য্যসম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠান করে, তখন সে দেখিবে যে, হয় তো তাহার কার্য্য করিবার সামর্থ্য্য নাই। যে সকল সুবিধাকে অবহেলা করা যায়, তাহার বিফল আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়; তখন তাহার এমন আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয় যে, তাহাদের আর পরিস্ফুটন হয় না। তখন সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকে, অগচ সামর্থ্য্য থাকে না।

(৪) আমাদের ভালবাসার পাত্রস্বরূপ শিশুগণকে আমরা যদি অবহেলা করি, তাহা হইলে পূর্ক্সোক্ত প্রকারে কর্ম্মফল ফলিবে। যে ভালবাসার পাত্র, তাহার প্রতি কর্তব্য কার্য্য না করিলে, পরজন্মে ঐরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে যে, তখন সেই ভালবাসার পাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সদন্ধ থাকিবে এবং হয় তো তাহার সতিত ভালবাসার সূত্রেও বিশেষ ভাবে আশ্রিত থাকিবে; কিন্তু তাহারই পূর্ক্সোক্ত কর্ম্মফলে, তাহার ভালবাসার পাত্র, অকালে তাহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে আত্মীয়-কুটুম্বকে যত্ন করা যায়, সেই আত্মীয়-কুটুম্বই হয় তো বংশধর, স্নেহের পুত্রলী, একমাত্র আশাভরসামূল্য, পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে পারে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাহার পিতানাতাকে দুঃখমাগরে নিমজ্জিত করে। তখন

তাহার পিতামাতা গৃহকে মৰুভূমীবৎ মনে করে এবং বলে যে, “ভগবানের কি অজ্ঞায় বিচার! বহুপুত্রবান্ প্রতিবেশীদিগের কোন সন্তানই মরিল না। কেবল আমার আশাভরসার স্থল একমাত্র সন্তানই মৃত্যুমুখে পতিত হইল!” কিন্তু সকলে অবগত আছেন যে, ভগবানের বিচার অজ্ঞায় নহে। কৰ্মের ফল অবশ্যস্বাবী। অশুভ কৰ্মের জন্ত, অশুভ ফলভোগ করিতে হয়।

(৫) নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অথবা অপরের ক্ষতি করিলে, কৰ্মের অধীশ্বরগণ মনুষ্যের প্রাণময় কোষ এইরূপ অঙ্গহীন করিয়া নিৰ্ম্মাণ করেন যে, সেই প্রাণময় কোষের জন্ত স্থূল অনমনয় দেহও অঙ্গহীন হয়। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ পাগল এবং কেহ রোগভোগী হইয়া থাকে। কৰ্মের অধীশ্বরগণ তাহাকে এইরূপ পিতা-মাতার সংশ্বে আনয়ন করেন যে, বিশেষ কৰ্মফলের ভোগে বিশিষ্ট রোগ অথবা বিকলতা তাহার শরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে। তখন পৈতৃক ধৰ্ম্ম, অপত্য সংক্রমণ (Heredity), এই নিয়মালুসারে তাহারও বিশিষ্ট রোগ বা বিকলতা হইয়া থাকে।

(৬) সাহারা কলাবিদ্যার বুদ্ধিগুলির পুষ্টিসাধন করেন, তাহাদিগকেও লিপিকগণ এমন অবস্থায় এবং এমন বংশের ভিতর প্রেরণ করেন, যেখানে ‘পৈতৃক ধৰ্ম্ম, অপত্য সংক্রমণ’ এই নিয়মালুসারে তাহাদের বুদ্ধির পরিস্ফুটনের সুবিধা হইয়া থাকে।

(৭) সাহারা বহু লোককে একত্র সাহায্য করেন,—যেমন কোন উচ্চ-ধরণের পুস্তক লিখিয়া, বক্তৃতা প্রদান করিয়া, কিংবা কলমের অথবা বাক্যের সাহায্যে উচ্চধরণের ভাবনকল বিস্তার করিয়া—তাহারাও তাহাদের কৰ্মের ফল, মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক সাহায্যরূপে পাইয়া থাকেন।

পূৰ্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, যেরূপ ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কার্য্যও করিতে হইবে। যেমন, যদি ধনস্পৃহা থাকে, তাহা হইলে বদান্ত হইতে হইবে; যদি কোন রূপণ কেবলমাত্র তাহার ধনাগার পূর্ণ করে, তাহা হইলে সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি ইহজন্মে তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে সাহায্য করে, তাহা হইলে পরজন্মে এমন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে যে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে সাহায্য করিবে। যে ব্যক্তি তাহার বন্ধুবান্ধবপ্রভৃতির উপর

নিৰ্দ্দয় হয়—সে, পরজন্মে সকল ব্যক্তি কষ্টক পরিভাক্ত হইয়া থাকে । পূৰ্বোক্ত প্রকারে যে যেৰূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভবিষ্যতের জন্ত আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহাকে ইহজন্মে সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরের জন্ত প্রস্তুত করিতে হইবে । ইহাই কৰ্মের নিয়ম ।

কৰ্মসম্বন্ধে পূৰ্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা আরও অবগত হইলাম যে, মনুষ্য যেৰূপ উদ্দেশ্যের দ্বারা (motive) কাৰ্য্য করিয়া থাকে, তাহার ফল ঐ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিণত হইয়া থাকে । নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । পরোপকার করিবার জন্ত এক জন ব্যক্তির যথার্থ বাসনা আছে । তাহার উদ্দেশ্য, সং এবং পবিত্র । কিন্তু সে ব্যক্তি যখন সহুদ্দেশ্যের সহিত এক ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে গেল, তখন জ্ঞানের অভাববশতঃ সেই ব্যক্তি সাহায্যের পরিবর্তে কষ্ট দিয়া ফেলিল । এইরূপ কৰ্মের দুইটি ফল ফলিবে । প্রথম, উদ্দেশ্য—সং এবং পবিত্র হওয়াতে তাহার চরিত্র অনেক পরিমাণে সং এবং পবিত্র হইবে । কিন্তু কষ্ট দিয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা কষ্ট পাইবে । যদি ঐ ব্যক্তি কাৰ্য্য করিতে গিয়া কাহাকেও কষ্ট না দেয়, তাহা হইলে পার্থিব সুখ এবং সৌভাগ্য উপভোগ করিবে ।

কিন্তু যদি কেহ মন্দ উদ্দেশ্য লইয়া কাৰ্য্য করে, এবং উহার ফলে সাধারণ লোকের যদি সুখ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পরজন্মে সুখপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইবে । কিন্তু উদ্দেশ্য মন্দ হওয়াতে তাহার চরিত্র মন্দ হইবে । যদি মন্দ উদ্দেশ্যের ফলে মন্দ ফল ফলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দুঃখময় হইবে এবং চরিত্রও মন্দ হইবে ।

কৰ্মসম্বন্ধে স্বক্ষমতত্ত্ব আমরা এইবার বুঝিতে পারিলাম । মনুষ্য যে তিন প্রকার শক্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপযোগী লোকে কিরূপ কাৰ্য্য করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক মনুষ্য এবং কৰ্ম্মের অধীশ্বরগণ ভাগ্যগঠনসম্বন্ধে কে, কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তাহাও অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিলাম । ভাগ্যগঠনসম্বন্ধে মনুষ্য উপকরণসকলের সংগ্রহ করিয়া থাকে ; কিন্তু উপকরণসকলের তারতম্যানুসারে লিপিক অথবা মনুষ্য উহাদের ব্যবহার করিয়া থাকে । মনুষ্য, নিজে চরিত্র

গঠন করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়; কিন্তু লিপিকসকল, মনুষ্যের জ্ঞান এমন ছাঁচ প্রস্তুত করেন, এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর মনুষ্যকে প্রেরণ করেন এবং এমন ভাবে তাহকে স্থাপিত করেন যে, কর্মের নিয়মের অলঙ্ঘ্য ফল ফলিয়া থাকে। লিপিকগণের কেন প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

—O—

যষ্ঠ প্রস্তাব ।

(দৈব ও পুরুষকার)

—o:)*(o:—

পূর্বে আমরা কস্মসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কর্মের তিনটি বিভিন্ন উপাদান পাইয়াছি। যথা—(১) হঠ, (২) দৈব এবং (৩) পুরুষকার। হঠবাদীরা কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, দৈব ও পুরুষকারের সমালোচনা পরে করা যাইবে। হঠবাদীরা বলেন যে, এই বিশ্ব ‘অকস্মাৎ’ উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ইহাকে ‘সজ্জটন’ বা (Result of chance) বলেন। কিন্তু ঠাঁহার জগৎকে ‘অকস্মাৎ উৎপন্ন’ বলিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ফেলেন, ঠাঁহাদিগের যুক্তি অতীব হেয়। ঠাঁহারা কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহাতে আর দ্বিধা নাই। তবে ঠাঁহারা বলেন যে, উহা ‘অকস্মাৎ উৎপন্ন’; অর্থাৎ ঠাঁহাদের মতে কার্যের যে উৎপত্তি হয়, তাহা কোন হেতু বা কারণের অপেক্ষা করে না। কার্য, বিনা হেতুতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, কার্যের উৎপত্তি যদি হেতুসাপেক্ষ না হয়, তবে ইহা সর্বদা উৎপন্ন হয় না কেন? উৎপত্তিসময়ের পরিচ্ছেদ থাকে কেন? সুতরাং বিনা হেতুতে কার্যোৎপত্তিরূপ আকস্মিকতা সম্ভবপর নহে। হঠ, যদি উৎপত্তির অভাব অর্থাৎ আপনা হইতেই আছে, উৎপত্তি হয় নাই, এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পূর্ব ও পরবর্তী কালের জ্ঞান, মধ্য বা বর্তমান কালেও উৎপত্তির অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু বর্তমান

কালের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সূত্রাং ঐরূপ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। হঠাৎ অর্থে যদি কার্যস্বায়ত্ত্বকে বলা যায়, অর্থাৎ কার্যই, যদি কার্যের হেতু হয়,—কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য, বিত্তমান থাকে—তাহা হইলে পৌরুষাপর্যায় নিয়মের ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্যকারণভাবে বিরোধ হয়। এক পদার্থই পূর্ব এবং এক পদার্থই অপর হইতে পারে না। সূত্রাং এই অর্থও সারহীন। অতএব হঠবাদীদের মত যে অন্তঃসারশূন্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কর্মের আর দুইটা কারণ, অর্থাৎ দৈব ও পৌরুষসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যাহারা কেবলমাত্র দৈবকে, অথবা কেবলমাত্র পুরুষ-কারণকে জীবনসমস্তার একমাত্র কারণ বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের মত, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। কেবল যদি দৈবেরই কর্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই নান, দান ও মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? কেননা, দৈব সকল কর্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক। কিন্তু সূত্রের বিষয় এই যে, শব্দ ব্যতীত এই জগতে নিম্পন্দ-ভাব আর কাহারও দেখা যায় না। এই সংসারে কেবল দৈবই যদি জীব-সমূহের নিয়োগকর্তা হয়, তাহা হইলে জীবসমূহ শয়ন করিয়া থাকুক, দৈবই সমুদয় করিবে। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষিগণ যাহাকে চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি ছিন্নমস্তক হইলে জীবিত থাকে, তাহা হইলে বলি দৈব আছে; কিংবা দৈবজগৎ যাহাকে বলিয়াছেন যে, “এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে,” কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না করাইলেও যদি সে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলি—দৈব আছে।

বশিষ্ঠদেব নিম্নোক্তপ্রকারে পুরুষকারের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। * আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষার্থের দ্বারা যখন কোন কর্মের ফলোদয় হয়, তখন তিন প্রকারে পুরুষার্থের বিকাশ হয়। যথা :—

“সংবিৎস্পন্দো মনঃস্পন্দ ঐন্দ্রিয়স্পন্দ এব চ।

এতানি পুরুষার্থস্ত রূপাণ্যেভ্যঃ ফলোদয়ঃ ॥

* যোগবশিষ্ঠ, মুমুক্শুপ্রকরণ—৪র্থ হইতে ৮ম সর্গ।

যথাঃ সংবেদনঃ চেতন্তথা তং স্পন্দমুচ্ছতি ।

তথৈব কাম্যচলতি তথৈব ফলভোক্তৃতা ॥”

(যোগবাশিষ্ঠ, মুমুকু—৭-৪, ৫)

অর্থাৎ, প্রথমতঃ সংবিৎস্পন্দ হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়। দ্বিতীয়তঃ মনঃস্পন্দ হয় অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনের ইচ্ছা হয় এবং অবশেষে ইন্দ্রিয়স্পন্দ অর্থাৎ অঙ্গচালনার্থ কন্ডেন্সিয়ের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই তিনটি পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদয় হইয়া থাকে। চিত্তে যাদৃশ বিষয়ের ক্ষুধি হয়, চিত্তও তাদৃশ স্পন্দপ্রাপ্ত হয়, শরীরচেষ্টাও তদবধি হইয়া থাকে। ফললাভও তাদৃশ হইয়া থাকে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, বৃহস্পতি, পুরুষকারফলে দেবগুরু এবং গুরুচার্য্য পুরুষকারফলে দৈত্যগুরু হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যের অধিপত্য হইতেও যে ইন্দ্রদেব এত গৌরব—জীববিশেষ, পুরুষকারনামক প্রবৃত্তির ফলেই সেই ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীবই পুরুষকারনামক প্রবৃত্তিই কমলাসনে ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ, আর শ্রেষ্ঠ পুরুষকারবলেই গুরুত্ববজ্র পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ইহুসাসারে কোন এক প্রাণী, পুরুষকারনামক প্রবৃত্তিবলেই অর্জনারীধর শিররূপে বিরাজ করিতেছেন। বাসাদি ঋষিগণ পৌরুষবলেই মুনি হইয়াছিলেন; দৈত্যধিপতিগণ কেবল পৌরুষবলেই দেবসমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন এবং অসুরপতিগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচিন্ন—বিশীর্ণ হইয়া এই বিশাল জগৎ আক্রমণ করিয়া লন।

সেই পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রান্তন এবং বর্ত্তমান বা ঐহিক। দৈব, পূর্ব-জন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ, স্বীয় কৰ্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে এই কৰ্ম্মে এই ফল হয়—এই প্রকার বাক্যই দৈবনামে প্রসিদ্ধ। কৰ্ম্মনির্বাহের উপযোগিনী বুদ্ধি এবং দৈব যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে দৈব-কল্পনা নিরর্থক। যদি দৈব উক্ত প্রকার বুদ্ধিই হয়, তবে বুদ্ধি হইতে তাহার প্রভেদ থাকে না, অর্থাৎ দৈব একটা স্বাভাবিক বস্তু, তাহা বলা চলে না। কোন দুই ব্যক্তির কৰ্ম্মনির্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি সমান, দুই জনেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু একজনের আশা পূর্ণ হয় নাই, আর একজন পূর্ণ-

মনোরথ হইয়াছে, ইহার কারণ কি, না, দৈব—এইরূপ কল্পনা-বলে দৈব প্রমাণকরতঃ তাদৃশ বৈষম্যের কারণস্বরূপে পৌরুষকেই কল্পনা না কর কেন ? পৌরুষ কল্পনায় দোষ কি ? হরিচন্দ্র প্রভৃতি পুরুষপ্রবরগণ দারিদ্র-দুঃখ-শোকে কাতর হইয়াও, পুরুষকারপ্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। বিষ্ণু পৌরুষবলেই দৈতা-বিজয়, জগৎ-সংস্থান ও জগৎ রচনা করিয়াছেন, দৈববলে নহে। ফলশালী পৌরুষ দ্বারা যে শুভ ও অশুভ ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে দৈব শব্দে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, পুরুষার্থ-অমুসারে শুভ বা অশুভ ফলপ্রাপ্তি হইলে, লোকে কথায় বলে ‘ইহার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল’—এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই দৈব। কর্ম-ফলপ্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে, “আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল,” “এইরূপ নিশ্চয় হইল তবে ফল লাভ হইল,”—এই উক্তিই দৈব কল্পনার মূল। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া গেলে “এই প্রাক্তনকর্মই এই ফলের প্রদাতা”—এই প্রকার আশ্বাসবাক্যই দৈব।

বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন যে, পুরুষকার প্রত্যক্ষ ; প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ইহা ফলবান্ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্তারই তৃপ্তি লাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে তৃপ্তি হইবে ? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতিহীন কিরূপে যাইবে ? বস্তাই বলে, অবস্তা কি বলিতে পারে ? অতএব মনুষ্যের পৌরুষই সফল হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পৌরুষবলেই অনায়াসে ছরন্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। বারংবার চেষ্টা দ্বারা স্বার্থলাভ, পুরুষকারের ফল। অতএব যাহারা প্রত্যক্ষ, দৃষ্ট, অমুভূত, শ্রুত এবং অমুষ্ঠিত কার্যাবলীকে দৈবায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই সকল কুমতি মানবগণের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল।

সুতরাং প্রাক্তন পৌরুষ বা কর্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র দৈব নাই। দৈব, কর্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐহিক বা বর্তমান এবং প্রাক্তন পুরুষকার-দ্বয়, মেঘদয়ের তায় পরস্পরে যুদ্ধ দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করে ; যাহার শক্তি অক্ষম হইয়া পড়ে, সেই নিরস্ত হয় এবং যাহার বল অধিক, তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। যেমন দুঃখের সময় লোকে দুঃখে “হা কষ্ট” বলিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বতন কর্মের অমুসরণ করিয়া লোকে “হা অদৃষ্ট” বলিয়া থাকে।

প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ প্রবল ঐহিক কৰ্ম দ্বারা সেই দৈবকেও জয় করা যাইতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি কার্য্যকান্ হইবে, তাহার পৌরুষবলে করস্থিত আমলকের জ্বাল কল দৃষ্ট হইবে। মৃত্যুবাঞ্ছাই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দৈবমোহে নিমগ্ন হয়।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই পুরুষকারের অবধি আছে কি না? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পুরুষকারের পরিমাণ আছে। যদিও মহাচেষ্ঠা করিলেও, প্রস্তর হইতে রত্নলাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী কৰ্ম্মের প্রগতি করিলে উহা কখন নিফল হয় না, তবে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, অর্থাৎ ঘট হইলেই যে তাহাতে সমান জল ধরে, তাহা নহে এবং যেমন পটেরও পরিমাণ আছে, অর্থাৎ বস্ত্র হইলেই যে, সকলের পরিধানের জন্য সমান দীর্ঘ কিংবা উপযুক্ত হয়, তাহা নহে; তদ্রূপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু, তাহা নহে; পুরুষার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। কৰ্ম্মের স্বভাবই এইরূপ যে, পুরুষার্থ অবলম্বন করিলে, যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে।

বশিষ্ঠদেব পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবের নিন্দার দ্বারা পুরুষকারের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও কেবলমাত্র পুরুষকার যে, সকল সময় ফলবান্ হয়, তাহা নহে। কারণ, পুরুষকারেরও অবধি আছে। কেবলমাত্র দৈবের দ্বারাও যে কোন কার্য্যসাধন হয় না, তাহাও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং, দৈব ও পুরুষকারসম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমাদের মনে স্বতঃ তিনটি প্রশ্ন উদ্ভিত হইয়া থাকে। যথা :—

(১) আমাদের পুরুষকার নিরবধিক কি না? অর্থাৎ আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি কি না? অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) আছে কি না?

(২) আমরা দৈবায়ত্ত কি না? অর্থাৎ আমরা অদৃষ্ট বা অবশ্যজ্ঞাবিভার (Necessity) রাজত্বের অন্তর্গত কি না?

(৩) মনুষ্যের ক্রমবিকাশের পথে ইহাদের উভয়ের স্থান আছে কি না?

এই তিন মতের মীমাংসা করিতে গেলে, “জীবের স্বাধীনতা কত দূর”?— এই প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাইবে।

আমাদের জীবন পর্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের জীবনের প্রত্যেক সোপানের সম্মুখে যে সকল বহুবিধ পথ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে আমাদের পছন্দের (Choice) স্বাধীনতা আছে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। বিবেকী পুরুষমাত্রই অবগত আছেন যে, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কারণ, যদি মনুষ্য তাহার নিজ কার্যের জন্ত স্লথ অথবা চ্যুতভোগ না করিয়া, কোন বাহ্য ক্ষমতা অর্থাৎ দৈবের দ্বারা চালিত হইয়া তাহার নিজের প্রত্যেক চিন্তার ও কার্যের কর্তৃস্বরূপে নিজেকে অবগত হয়, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষমতা বা দৈব, কখন জায়বান হইতে পারে না।

পরন্তু আমরা ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, দৈববাদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার ‘গণ্ডি’ যদি আমরা অতি প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা সকলে দৈবকে মানিয়া চলি। আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য বাল্যাবধি যে প্রকার অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সেই প্রকার হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি পাপের ভিতর প্রতিপালিত হয়, সে পাপী হয় এবং যে ব্যক্তি সদবস্থার ভিতর প্রতিপালিত হয়, সে সৎ হয়। যে ব্যক্তি পাপী হয়, সে মনে করিতে পারে যে, ভাল পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ (Choice) তাহার ছিল, অথবা যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা হয়, সেও মনে করিতে পারে যে, মন্দ পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ (Choice) তাহার ছিল। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও তাহার স্বীকার করিবে যে, তাহার ঐরূপ করে নাই, কারণ তাহার দৈবেরই আয়ত্তে রহিয়াছে। অবশ্যাস্তাবিতার (Necessity) রাজত্ব বাস করিতেছে বলিয়া তাহার ঐরূপ পাপী অথবা পুণ্যাত্মা হইয়াছে।

সুতরাং পূর্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় মতদ্বয়কে একেবারে খণ্ডন করা অথবা একেবারে স্থাপন করা যাইতে পারে না। সুতরাং তৃতীয় মতটি আমাদের গ্রাহ্য। কারণ, উহা পূর্বোক্ত দুইটি মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকে এবং মানবীয় ও ঐশ্বরিক প্রকৃতি যে এক ও কর্ম এবং জন্মান্তরগ্রহণ যে বিশিষ্ট নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে,—তাণ প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। এই সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে গেলে, জীবের স্বাধীনতা কত দূর?—এই প্রশ্নেরই মীমাংসা পাওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ধারাবাহিক যুক্তি দ্বারা আমরা ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

১। প্রথমতঃ, দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে, তাহা দেখা যাউক। ইহজন্মে বাসনা দ্বারা আমরা যে সকল কর্ম করিয়া থাকি, তাহাকে পুরুষকার বলে। আর পূর্বজন্মকৃত যে সকল কর্মের ফল, আমাদের দেহমধ্যে স্বতঃ প্রকাশ পাইতে বাধা পায়, তাহা অজ্ঞ দ্বারা বা নিজের মধ্যেই অনিচ্ছাবশতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে দৈবকর্ম বা দৈব বলে। দৈব আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে অনুষ্ঠিত এবং পুরুষকার আমাদের হস্তগত। দৈব আমাদের চতুর্দিকে 'গণ্ডি' (Limitations) প্রদান করে, পুরুষকার ঠিক উহার বিপরীত। যখন আমরা পুরুষকার প্রয়োগ করি, তখন আমাদের স্বাধীনতা থাকে। এই জ্ঞাত পুরুষকারকে Free will বা স্বাধীন ইচ্ছা এবং দৈবকে Necessity বা অবশ্যস্বাবিতা, অথবা Limitations বা 'গণ্ডি' বলা হয়। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এই 'গণ্ডি' আমাদেরই কৃত।

২। আমরা শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হই যে, কেবলমাত্র এক অনাদি, অনন্ত, নিগুণ, অদ্বিতীয়, চিন্ময়, ভ্রূজের ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে। তিনিই নিরবধিক (absolutely) স্বাধীন।

৩। যখন তিনি মায়াপাখিক হইয়া এই বিশ্বরচনা করেন, তখন তাঁহার দুইটি বিভাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়,—পুরুষ (spirit) ও প্রকৃতি (matter), চৈতন্য (life) ও জড় (form),—একই চিং, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, একই বহু হইয়াছেন।

৪। সেই এক সতের নিরবধিক (absolute) ইচ্ছার উপর, বহুর আপেক্ষিক (relative) স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আপেক্ষিক (Relative) স্বাধীন ইচ্ছা বলিলে, 'গণ্ডি' (Limitations) বা সীমা বৃণাইয়া থাকে। যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি—আত্মা ও অনাত্মা—একই পর-ব্রহ্মের দুইটি বিভাবমাত্র, উহারা যেমন একই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেইরূপ স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বা পুরুষকার এবং দৈব (Necessity), নিরবধিক (Absolute) ইচ্ছারূপ একই তত্ত্বের দুইটি বিভিন্ন কেশ্রমাত্র।

৫। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপানে যদিও দৈব এবং পুরুষকারের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা পরস্পরে অনুনভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। দৈব ভিন্ন পুরুষকার থাকে না, পুরুষকার ভিন্ন দৈব থাকে না।

জড় ও চৈতন্তের ভিতর কি পার্থক্য আছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা অবগত হই যে, আমরা যত স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা দেখিতে পাই যে ইহাদের পার্থক্যের হ্রাস হয়। এই পার্থিব ভূমিতে উহাদের পার্থক্য সকলের অপেক্ষা অধিক। বিকাশের উচ্চতম ভূমিতে এই পার্থক্য অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন জড় ও চৈতন্ত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নিমজ্জিত হয়, তখনই এই পার্থক্যের লোপ হয়। দৈব ও পুরুষকারেরও সেইরূপ ঘটনা থাকে। দেশ, কাল ও পাত্র রূপ ‘গণ্ডি’-বিশিষ্ট পার্থিব লোকেই দৈব ও পুরুষকারের পার্থক্য অধিকপরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্বের অন্ত্যন্ত ভূমিতেও এই পার্থক্য ন্যূনাধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এক অব্যক্ত মহান্ সং বস্তুরই, নির্বিশেষ ইচ্ছা (absolute will) আছে বলিয়াই, এই ব্যক্ত বিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা অর্থাৎ পুরুষকার আপেক্ষিক (relative) বলিয়া উল্লিখিত হয়; কারণ কেবলমাত্র এক অব্যক্ত মহান্ সং বস্তুকেই নির্বিশেষ ইচ্ছা (absolute will)-সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা যায়; এই সং বস্তু, পুরুষ কিম্বা প্রকৃতি নহে, দৈব বা পুরুষকার নহে, কিন্তু ইহা প্রকাশমান্ অবস্থায় যেমন মূলভিত্তি, তেমনি ঐ ছয়েরই মূল-ভিত্তি।

৬। পরমাত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্ম যেমন স্বকৃত বিশ্বরূপ “গণ্ডির” মধ্যে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন, জীবাাত্মাও সেইরূপ স্বকৃত গণ্ডির মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন।

৭। ক্রমবিকাশের আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে, মানব-রাজত্বে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টা (Individual free will) আছে; কিন্তু অন্ত্যন্ত নিম্ন রাজত্বে ঐরূপ স্বাধীন চেষ্টা নাই। একমাত্র ঐশ্বরিক ইচ্ছা (Divine will)-অনুসারে ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে। যদিও ক্রম-বিকাশের গতিকে বাধা দিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই, তথাপি ক্রমবিকাশের নিয়মের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা মনুষ্যের আছে। মনুষ্য তাহার ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের বেগ বর্দ্ধিত করিতে অথবা হ্রাস করিতে পারেন। মনুষ্যের ক্রমবিকাশ বিশ্বের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত। অন্যান্য মনুষ্যের জ্ঞান নিম্নজীবের স্বাধীনতা নাই, তাহারা স্বকৃত চেষ্টার দ্বারা ক্রম

বিকাশের বেগকে বাধা দিতে পারে না। তাহারা নিয়মের দ্বারা বাধ্য হইয়া ক্রমবিকশিত হইয়া থাকে। নিম্নজীবরাজত্বের ইচ্ছা এবং জ্ঞান ক্রমবিকশিত হইয়া মানব-রাজত্বের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বা পুরুষ-কার এবং আত্মজ্ঞানে (Self-consciousness) পরিণত হয়।

৮। মনুষ্যগণ আপনাদের কার্যের জন্ত দায়ী। পার্শ্বিক (Physical), নৈতিক (Moral), এবং মানসিক (Mental) শক্তিসমূহের সমবारे মনুষ্য যে কার্য্য করে, তাহার সাধারণ নাম “কৰ্ম্ম”।

৯। আমাদের অবস্থাসমূহ আমাদের কৰ্ম্মেরই ফলমাত্র, ইহারা আমাদের জন্ত ‘দৈব’ (necessities) রূপ ‘গণ্ডি’ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকার স্বকৃত ‘গণ্ডির’ মধ্যে আমাদের ইচ্ছা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। এই ‘গণ্ডির’ বাহিরে আমাদের ইচ্ছা যাইতে না পারিলেও, এই ‘গণ্ডিকে’ প্রশস্ত অথবা সঙ্কুচিত করিতে আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে।

১০। বন্ধনের কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা এবং মোক্ষের কারণ হইতেছে জ্ঞান। পুনর্জন্মগ্রহণের দ্বারা মনুষ্য কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে এবং তাহার সহিত জ্ঞান সঞ্চয় ও স্বাধীন-ইচ্ছা বা পুরুষকারের বৃদ্ধি করিতে থাকে।

১১। নিম্নজীবসকল নিয়মের দ্বারা বাধ্য হইয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য অন্য প্রকারে ক্রমবিকশিত হয়। তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে, সে তাহার কৰ্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া থাকে। সে যত চেষ্টা করে, তত শিক্ষা করে। এই শিক্ষার ফলে সে জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং বুঝিতে পারে যে ঐশ্বরিক ইচ্ছা (Divine will) সহিত মিলিয়া কার্য্য না করিলে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হওয়ার আর অন্য উপায় নাই।

১২। যাহারা অজ্ঞান, তাহারা ই বদ্ধজীব; কারণ তাহাদের বৈত জ্ঞান থাকিতে তাহারা নিজের স্বার্থের জন্ত কার্য্য করিতে গিয়া মানবীয় ক্রম-বিকাশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা জ্ঞানী, তাহারা ঐশ্বরিক ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দেয়, সুতরাং তাহারা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা “জীবের স্বাধীনতা কত দূর ?”—এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম । তত্ত্বজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন । অজ্ঞানেরা “দৈব” রূপ ‘গতি’ সৃষ্টি করিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকেন । এই স্বকৃত ‘গতির’ মতোই তাহার স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, সে তখন বুঝিতে পারে যে তাহার পুরুষকার থাকিলেও, উহার অবধি আছে । মনুষ্য ভিন্ন অজ্ঞান নিম্ন রাজত্বের জীবের স্বাধীনতা একেবারে নাই বলিলেই চলে ।

‘দৈব’ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“Those who believe in *Karma* have to believe in *destiny*, which from birth to death every man is weaving thread by thread around himself, as a spider does his web..... When the last stand is woven, and man is seemingly enwrapped in a network of his own doing, then he finds himself completely under the empire of this *self-made* destiny. It then fixes him like the inert shell against the immovable rock, or carries him away like a feather in a whirlwind raised by his own actions.”—*Secret Doctrine*, Vol. I., P. 639.

শাস্ত্রেও ঠিক এই প্রকার একটি উপদেশ আছে যে,—মৃত্তিকাকে নরম অবস্থায় কুণ্ডকার যথেষ্ট গঠন করিতে পারে ; কিন্তু সেই মৃত্তিকা যখন শুষ্ক হয়, তখন উহা লোহের ত্রায় কঠিন হইয়া থাকে । সেই প্রকার অদৃষ্ট অথবা দৈব সম্বন্ধে ঋটিয়া থাকে । আজ আমরা দেখিতেছি যে অদৃষ্ট আনাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য কল্যাণ উহার উপর আধিপত্য করিয়াছিল । সেইজন্য বলা হইয়া থাকে যে পুরুষকার আমাদের হস্তগত, কিন্তু দৈব হাত ছাড়া হইয়াছে । এই হেতু মহাভারতে ভীষ্ম দৈবাপেক্ষা পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । কর্ণও বলিয়াছিলেন যে,—

“স্বতো বা স্তপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্ ।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥”

অর্থাৎ, আমি স্ততই হই বা স্তপুত্রই হই, যে কেহ হই না কেন, দৈবায়ত্ত কুলে আমার জন্ম হইয়াছে বটে, কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত, অর্থাৎ মনুষ্যত্বই

আমার প্রকৃত পরিচয়। প্রাক্তন কর্মের জন্য মমুষ্যের যে বংশাদিরূপ পারি-
 পাশ্বিক অবস্থাসমূহ (environments) হইয়া থাকে, তাহা কর্ণ স্বীকার
 করিয়াছেন। দৈব আমাদের অমুকুল অথবা প্রতিকূল, তাহা উপস্থিত না
 হইলে বুঝা যায় না, তাহা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে দেখা যায় না, এজন্য
 তাহাকে ‘অদৃষ্ট’ বলা হয়। অদৃষ্ট দৈব যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাহার
 প্রতীকার না করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দেওয়া কাপুরুষের কর্ম। ভীষ্ম
 যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, যদি প্রতিকূল দৈব উপস্থিত হয়, তবে পুরুষকার
 দ্বারা অন্য কোন দৈব সাধন করতঃ, তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে।
 দৈব যখন আমারই জন্মান্তরীণ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন আমার
 এক্ষণকার কর্ম দ্বারা, তাহা রহিত বা পরিবর্তিত না হইবে কেন ?

দৈবের দোহাই দিয়া নিজের মনুষ্যত্ব লোপ করা যে উচিত নহে, দৈব
 যে পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না, সুতরাং পুরুষকার যে একমাত্র
 গতি—তাহা পূর্বাচাৰ্য্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের
 দুই একটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“ন দৈবমপি সক্ষিস্ত্য ত্যজ্জেছুতোগমাত্মনঃ ।

অনুত্তোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমহঁতি ॥

উত্তোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্য ॥

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথশ্চ গতির্ভবেৎ ।

এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কৰ্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি ।

এবমাত্মকৃতঃ কর্ম পুরুষঃ প্রতিপত্ততে ॥

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্যপি নিধিমগ্নতঃ ।

ন স্বয়ং দৈবমাদিতে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥

উত্তোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ ।

ন হি সুপ্তশ্চ সিংহশ্চ প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥”—হিতোপদেশ

অর্থাৎ দৈবের দোহাই দিয়া থাকা উচিত নহে। বিনা যত্নে তিল হইতে তৈল বাহির হয় না। উন্মোগী পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীকে লাভ করিয়া থাকেন; কাপুরুষের দৈবের উপর সদা নির্ভর করিয়া থাকে। দৈবকে নিহত করিয়া বখাসাধা পুরুষকার প্রয়োগ করা উচিত। যত্নের দ্বারা অল্পদ্রুত হইলেও যদি কর্ম, সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে কাহারও দোষ নাই। একটামাত্র চক্রের দ্বারা যেমন শকট চালিত হয় না, সেইরূপ পুরুষকার বিনা দৈব ফলে না। কুস্তকার যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড লইয়া ইচ্ছামত বিচিত্র আকার গঠন করিয়া থাকে, মনুষ্য তেমন আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া আপনার কার্য্যের ফল আপনিই ভোগ করিয়া থাকে। কাকতালীয়বৎ যদি কেহ সম্মুখে কোন নিধি দেখিতে পায়, তাহা হইলে দৈব কি তাহা হস্তে তুলিয়া দেন? কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করিতে হইবে, পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। উত্তম ভিন্ন ইচ্ছায় কোন কার্য্য হয় না। স্তম্ভ সিংহের মুখে মৃগ কখন আপনি আসিয়া প্রবেশ করে না।

✓ শাস্ত্রে মনুষ্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই পিঞ্জরের দণ্ডগুলি অতি নমনীয়; স্তবরাং ইচ্ছামত পিঞ্জরকে বদ্ধিত করিতে পারা যায়। পক্ষী যেমন স্বাধীনভাবে ঐ পিঞ্জরের ভিতর উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু পিঞ্জরের বাহিরে যাইতে পারে না, মনুষ্যও ঠিক সেই প্রকার স্বকৃত দৈব (necessity)-রূপ গণ্ডির বা পিঞ্জরের ভিতর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারে না, অথবা উহাকে ভগ্ন করিতে পারে না। কিন্তু সে যদি পিঞ্জরের ভিতর হইতে চাপ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে পিঞ্জর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উহা অবশেষে এমন বদ্ধিত হইবে যে, উহা তখন বিশ্বের ন্যায় প্রশস্ত হইবে। তখন ঐ পিঞ্জরের দণ্ডসকল অন্তর্দান করিবে এবং আমরাও যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিব। আমরাই আমাদের পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছি এবং আমরাই আমাদের পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। কিন্তু যুগ-যুগান্তর, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা ঐ পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছি, স্তবরাং এক জন্মে যে আমরা ঐ পিঞ্জর ভগ্ন করিব, এইরূপ সামর্থ্য আমাদের কোথায়?

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দৈবের খণ্ডন হয় কি না, ইহারও উত্তর

আমরা পাইলাম। পুরুষকারের দ্বারা দৈবের খণ্ডন হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষকার, মেঘ-ঘরের স্তায় পরস্পর যুদ্ধ দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহার বল অধিক হয়, তাহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষকারের অধিকার দ্বারা যে, দৈবের খণ্ডন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? এই জন্ত শাস্ত্রে দুই প্রকার পুরুষকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—শাস্ত্রানুশাসিত ও শাস্ত্রবহির্ভূত। শাস্ত্রানুশাসিত পুরুষকারের দ্বারা জয়লাভ হয় এবং শাস্ত্রবহির্ভূত পুরুষকারের ফলে বিফলমোরগ হইতে হয়।

ব্যক্তিগত কর্মের দুইটা উপকরণ দৈব ও পুরুষকারের আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মনুষ্য নিজেই ঐশীশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং স্বাধীন; কিন্তু মায়ামোহে আবদ্ধ থাকা কথতঃ দৈবোপহিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহার স্বাধীনতার হ্রাস হইয়াছে। মনুষ্য যখন মায়াজিহ্ন করিবে, তখন অসীম স্বাধীনতা উপভোগ করিবে।

পূর্বোক্ত দুইটা উপকরণ ভিন্ন 'হঠক' কর্মের তৃতীয় উপাদান কেন ধরা হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গে'ল, দৈব ও পুরুষকার ভিন্ন যে 'হঠ' বা আকস্মিকতা আছে, তাহা অনেকেই নিকট প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য দেখিতে পায় যে, সে যখন পুরুষকার প্রয়োগ করে, তখন কতক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে এবং কতক বিষয়ে করে না, এই জন্ত সে পুরুষকার ভিন্ন দৈবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। মনুষ্য আরও দেখিতে পায় যে, এমন কতকগুলি বিষয় সংঘটিত হয়, যাহা আকস্মিকমাত্র। তাহাকে দৈব অথবা পুরুষকারের তিতর সন্নিবেশিত করিতে পারে যায় না। কিন্তু দৈবের স্তায় হঠাৎ যে অবিচ্ছিন্নক্লিত, তাহা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ববর্তী কোন কারণের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ থাকে। আমাদের প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক কামনা এবং প্রত্যেক চেষ্টনা—যাহাদের সমষ্টিকে আমরা কর্ম বলিয়া থাকি—অতীতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতের সহিতও থাকিবে। আমরা অজ্ঞান-তিমিরাক্ষকারে ডুবিয়া রহিয়াছি, সেইজন্য আমরা অতীত অথবা বর্তমান দেখিতে পাই না। সুতরাং যখন কোন বিষয় ঘটিয়া থাকে, তখন আমরা ভাবি যে, উহা হঠাৎ ঘটিল। উহার অস্তিত্ব যে কোথা হইতে আসিল, তাহা

আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ দেবিতে পাই না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির অগত আছেন যে হঠ, দৈব অথবা পুরুষকার, কণ্ঠের বিভিন্ন উপাদানমাত্র, অর্থাৎ উহার সকলেই কণ্ঠের নিয়মের মধ্যে রহিয়াছে। হঠ, কণ্ঠেরই একটী উপকরণ,— উহা কণ্ঠের নিয়মের দ্বারাই চালিত হইতেছে।

সপ্তম প্রস্তাব ।

(অদৃষ্টের খণ্ডন)

জীবের স্বাধীনতা কত দূর পর্য্যন্ত আছে, তাহা আমরা দেখিলাম। অদৃষ্টের খণ্ডন হয় কি না, এইবার তাহা দেখা যাউক। অদৃষ্টের মূল কি, —তাহা আমাদের দেখা উচিত। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,—“প্রাক্ পৌরুষান্দৈবং নাত্মং”—(মুমুক্—৬—১), অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম ব্যতীত দৈব নাই। সেই দৈব, দৃষ্ট হয় না বলিয়া, উহাকে অদৃষ্ট বলা হয়। সুতরাং প্রাক্তন পুরুষকারের নামই অদৃষ্ট। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,—

“দ্বৌ হৃদাবিব যুধ্যতে পুরুষার্থৌ পরস্পরম্।

য এব বলবাঃস্তত্র স এব জয়তি ক্ষণাৎ ॥”

(মুমুক্—৬—১০)

অর্থাৎ, প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকারদ্বয়, মেঘদ্বয়ের ত্রায়, পরস্পর যুদ্ধ করে, তন্মধ্যে যাহার বল অধিক, তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। সুতরাং অদৃষ্ট যে, পুরুষকারের দ্বারা খণ্ডনীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

অদৃষ্টে বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এই বিশ্বাসের বলে মনুষ্য—রোগ, শোক, হুঃখ, জালা, যন্ত্রণা সকলই ভুলিয়া যায় ; বিপদে পড়িয়াও হতাশাস হয় না। জীবের স্বাধীনতাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যখন হুঃখে, শোকে, তাপে এই মায়াবয় সংসারে জর জর হয়, যখন তাহার নিজের চেষ্টা, নিজের উত্তম, নিজের যত্ন, নিজের পরিশ্রম, কোনও

প্রকারে ফলদায়ক হইতেছে না দেখে। তখন মনুষ্য, স্বভাবতঃ মনে করে যে, “আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টায় কিছুই হয় না এবং কিছুই হইতে পারে না; আমি অবশু আমার অদৃষ্টের দাস। আমার অদৃষ্ট আমাকে যেমন চালাইবে, আমি সেইরূপে পরিচালিত হইব।” মনুষ্যের এই অদৃষ্ট তাহারই পূর্বকৃত ‘গুণ্ডি’মাত্র। সে নিজেই তাহার অদৃষ্ট প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে সেই অদৃষ্ট খণ্ডনীয় নহে, তাহা কে বলিল? মনুষ্যের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে, “পূর্বকার কৰ্মফলে যাহা প্রসূত হইতেছে, তাহার নাম অদৃষ্ট; সুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিব্রাণ পাইবার আশা নাই।” অদৃষ্টে বিশ্বাস করা এক কথা এবং অদৃষ্ট “অখণ্ডনীয়” বলিয়া বিবেচনা করা অন্য কথা। যাহারা কৰ্মফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহারাই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন। অনিয়ম করিলে রোগ হয়,—ইহার নামই কৰ্মফল; কিন্তু রোগ হইলে যে তাহার প্রতীকার হইবে না, তাহার ঔষধ, তাহার চিকিৎসা, তাহার শুশ্রূষা চলিবে না, এইরূপ কথা বলা বাতুলতামাত্র। মনুষ্যের কৰ্মফল অদৃষ্ট-রূপে—শুভ অথবা অশুভ, পাপ অথবা পুণ্যরূপে, প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই ফল যে অটল, অচল, অখণ্ডনীয় অথবা অপরিবর্তনীয়, এইরূপ ধারণা আমরা করিতে পারি না। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, কৰ্মের নিয়মই অটল, অচল, অপরিবর্তনীয়। এইজন্যই আমরা বেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ ফল, চেষ্টা করিলে পাইতে পারি। একমাত্র আমাদের আত্মাই অদাহ, অশোষা, অখণ্ড, অচ্ছেদ্যা অথবা অপরিবর্তনীয়। মায়াময় সংসারে যাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিক জগতে সকল সময় সত্য হয় না। সুতরাং মায়াময় সংসারে অদৃষ্ট “অখণ্ডনীয়” বলিয়া পরিগণিত হইলেও, আধ্যাত্মিক জগতে উহা “অখণ্ডনীয়” নহে। মায়াময় সংসারে জীবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মায়াতীত অবস্থায় যাইতে পারিলেই অদৃষ্টের খণ্ডন হইবে। কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় যাওয়া পুরুষকারসাপেক্ষ। আমাদের গ্ৰায় অজ্ঞান ব্যক্তি মায়াতীত অবস্থায় যাইতে পারে না বলিয়াই অদৃষ্ট “অখণ্ডনীয়” ভাবিয়া থাকে।

জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারা মনুষ্য মায়াতীত অবস্থায় গিয়া থাকে। এই জ্ঞান ব্রীক্ষণ জ্ঞানামির দ্বারা সকল কৰ্ম ভস্মসাৎ করিতে অৰ্জুনকে উপদেশ

দিয়াছেন। সংকৰ্ম, সদাচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধ্যান, ধাৰণা, নিদিধাসন প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা কৰ্মফল ‘খণ্ডন’ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানই হউক, অথবা ভক্তিই হউক, সকলই পুরুষকার-সাপেক্ষ। বেগবতী স্রোতস্বিনী পৰ্বতরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করে; সমুদ্রাভিমুখে গমন করাই তাহার রীতি বা অদৃষ্ট; কিন্তু সেই রীতিকে রোধ করিতে হইলে, অথবা তাহার অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে হইলে সেই নদীর সম্মুখে হিমালয়ের ত্রায় স্রুট, অত্যাচ্চ পৰ্বতকে বসাইতে হইবে। পৰ্বত যদি নদী অপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা হইলে নদী প্রত্যাৰ্ত্তন করিবে, তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে নদী পৰ্বত ভেদ করিয়া যাইবে। সুতরাং পৰ্বতের উপর নদীর অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। আমাদের অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে হইলে ঐক্লপ পৰ্বতের ত্রায় পুরুষকারের প্রয়োজন। এই পুরুষকারকে শাস্ত্রে “অত্যাংকট” পুরুষকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অত্যাংকট পুরুষকারের দ্বারা জীবের অদৃষ্ট খণ্ডিত হয়, মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং জীব তখন পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে।

‘প্রাক্তন’ অর্থে, পূর্বে অর্থাৎ অতীত জন্মে কৃত। সুতরাং প্রাক্তনকৰ্ম, সঞ্চিত ও প্রারন্ধ উভয়বিধ কৰ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। সঞ্চিত কৰ্মের যে নাশ হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রারন্ধকে নাশ করা যায় কি না? এ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। শাস্ত্রকারগণ প্রথমতঃ বলিয়াছেন যে,—“প্রারন্ধকৰ্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ,”—অর্থাৎ ভোগের দ্বারাই প্রারন্ধ কৰ্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে,—অত্যাংকট কৰ্মের দ্বারা প্রারন্ধকেও খণ্ডন করা যায়; যেমন নহ্ম, নন্দীশ্বর প্রভৃতির উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চ বেদান্তদর্শনে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্য-রত কোন কোন পরমাত্মর নিরপেক্ষ ব্যক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রারন্ধ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রারন্ধ কৰ্মের ভোগাদি দ্বারাই ক্ষয় হয়, কিন্তু এখন বলা হইল যে, ভোগব্যতিরেকেও প্রারন্ধ কৰ্মের ক্ষয় হয়; এই বিরোধের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর না করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই। কিন্তু সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানবের অত্যাংকট কৰ্ম ভিন্ন

উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অত্যাংকট কর্ম ও ঈশ্বরের ইচ্ছা একই কথা। অতএব কোন কোন ঐশ্ব্যকরত ব্যক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে। গুরুতর শিলার পতনে যেরূপ চক্রের ভ্রমের নিবৃতি হয়, তদ্রূপ অত্যাংকট কর্মের দ্বারা কর্মফলেরও নিবৃতি হইয়া থাকে। সেইজন্য জীবন্ত পুরুষগণ প্রারব্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। “চক্রভ্রমিবদ্ ধ্বতশরীরী” হইয়া তাঁহারা প্রারব্ধ ভোগ করেন অথবা কায়স্থ হইয়া রচনা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রারব্ধের ক্ষয় করিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কখন অদৃষ্টের অর্থাৎ সঞ্চিত ও প্রারব্ধরূপ প্রাক্তনকর্মের খণ্ডন হইয়া থাকে এবং কখনই বা উহা হয় না। সুতরাং “অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়” এইরূপ ধারণা যৈ, ভুল—তাহা আমরা অবগত হইলাম।

প্রাক্তন-কর্মসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে আমরা উপরি-উক্ত সত্যের মর্ম আরও স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব।

আমরা যে কর্ম করি, তাহা কামনা এবং ভাবনার দ্ব্যোতকমাত্র; বাসনা উত্তেজিত করে এবং ভাবনা স্থির (Plan) করে। চিন্তার শক্তিসমূহ ক্রমশঃ একস্থ হইলে উহার প্রার্থ্য হয় এবং তাহার ফলে কর্ম সংঘটিত হয়; কিন্তু ইহা ভিন্ন আমাদের আরও একটা বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে,—অর্থাৎ উহার উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিনা বাধায় কামনা ও ভাবনা, কার্য্য করিতে পারে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রাচীরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; এই প্রাচীর উক্ত চিন্তার প্রসারণকে বাধা দিয়া থাকে এবং ইহার ফলে যদি কোন জীবনে কার্য্য না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রাচীরের পার্শ্বে চিন্তা ও কামনার শক্তিসমূহ একস্থ হইতে থাকিবে। পরজন্মে হয় তো ঐ প্রাচীরের লোপ হইতে পারে, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হইলে পর, পূর্বসংগৃহীত ভাবনা ও কামনার একস্থ শক্তির প্রকাশ হইবে এবং যান্ত্রিক উপায়ে কার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে। এই সকল কার্য্যকেই অবশ্যম্ভাব্য বলা হয়; এই ক্ষেত্রে মনুষ্যের কোন পছন্দ (Choice) থাকে না। এই সকল কর্মকে প্রারব্ধ কর্ম বলে।

পূর্বোক্তপ্রকার কর্মসম্বন্ধে এইরূপ ধরা হইয়াছিল যে, ঐ প্রাচীরের বাধা দিবার শক্তির লোপ হইয়াছে,—উহাকে ইচ্ছাপূর্বক পরিণমিত করা হইয়াছে অথবা অন্ত কোন কারণবশতঃ উহা আর বাধা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এখন ধরা যাউক যে, একত্র ও সংগৃহীত ভাবনা এবং কাননার শক্তি ঐ প্রাচীরকে ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন হইতে পারে যে, ভবিষ্য জীবনে কার্য্য করিবার সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে দৃষ্টে, কিন্তু ঐ কর্মকে অবশ্যম্ভাব্য করিবার জন্য ভাবনা ও কামনা-শক্তি-সমূহ, যথোপযুক্তভাবে সংগৃহীত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে আমরা হয় একটা নূতন ভাবনা ও কামনা-শক্তি, পূর্বসম্বন্ধিত শক্তির সহিত সংযোগ করিতে পারি অথবা উহা হইতে বিরত থাকিতে পারি। ঐ কর্মের সংঘটনের জন্য আমরা একটা শক্তি উহার সহিত সংযোগ করিতে পারি, অথবা বিয়োগ করিতে পারি। কার্য্য ও কারণের অনন্ত সূত্রকেই ‘কর্ম’ আখ্যা প্রদান করা হয় এবং যখন আমরা কোন বিশেষ কার্য্যের কথা বলি, তখন আমরা ঐ অনন্ত সূত্রের একটিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ সূত্র এতদূর অগ্রসর হয় যে, ঐ কাণ্ডটি আমাদের ঠিক সম্মুখবর্তী সোপান হয়, ততক্ষণ আমরা আমাদের অতীত কর্ম বা অদৃষ্টকে পরিবর্তন করিতে পারি। সুতরাং কোন অবশ্যম্ভাব্য কর্মের যথাযথ অবস্থা নির্দ্ধারিত করা আমাদের প্রবান কর্তব্য কর্ম।

নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। একটা পথের শেষে একটা গর্ত আছে। একটা লোক শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারে করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতেছে এবং এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কেবল একটা মাত্র পদবিক্ষেপ করিলে, সে সেই গর্তে পতিত হইবে। যদি ঐ গর্তে সেই ব্যক্তির দৃশ্যপথে পতিত হয় এবং আর একটীমাত্র পদবিক্ষেপ না করে, তাহা হইলে সে পতিত হইবে না। সুতরাং তাহার দৃশ্যকার্য্যের উপর তাহার কর্ম নির্ভর করিতেছে। অতএব আমরা যে কর্মের ফল ভোগ করি, সেই কর্ম আমাদের বাহ্য প্রদেশ হইতে আইসে না এবং আমাদের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া কার্য্য করে না। পূর্ব হইতে আত্মকর্তৃক স্থিরীকৃত পথে, ব্যক্তিগত শক্তিরূপে কর্ম, আমাদের কাছে লইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব হইতে আমরা স্বয়ং একটা পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই পথে আমাদের

কৰ্ম অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত শক্তি, আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে। এই জ্ঞাত উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“Karma is not something external to us, which acts as a compelling force, but our own individual force which carries us along self-determined lines.”—A. B.

অৰ্থাৎ আমরা পূৰ্ণ হইতেই একটা পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই পথের নাম প্রাক্তন বা অদৃষ্ট। যে শক্তির দ্বারা আমরা ঐ পথে অগ্রসর হইতেছি, সেই শক্তির নামই কৰ্ম। কিন্তু এই শক্তি আমাদের নিজেরই শক্তি। আমরা ঐ শক্তির সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং আমরা কৰ্মের কর্তা; কৰ্ম আমাদের কর্তা নহে। আমাদের মানসিক চেষ্টার দ্বারা আমরা আমাদের কৰ্মফল পরিণমিত করিতে পারি; তাহার ফলে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ফলও নিয়মিত ও পরিণমিত হয়। ঐরূপ করিবার সামর্থ্য আমাদেরই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, আমাদের বাহিরে নাই। যতই আমাদের নূতন নূতন ভূয়োদর্শন হইতেছে, ততই আমরা নূতন নতন শক্তি সঞ্চয় করিতেছি। নূতন ভূয়োদর্শনের দ্বারাই পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে; প্রত্যেক নূতন ভূয়োদর্শন অনবরত নূতন শক্তি (impulse)-রূপে কার্য্য করিতেছে। এই সকল ভূয়োদর্শন আমাদের সাংঘ্যকে পরিণমিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে নূতন নূতন স্রোতস্বিনীসকল কৰ্মের কারণরূপ তটিনীতে পতিত হইতেছে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রারম্ভ কৰ্ম, অবশম্ভাব্য; কিন্তু, সঞ্চিত কৰ্ম অনবরত নিয়মিত ও পরিণমিত হইতেছে। এই দুই কৰ্মের নামই অদৃষ্ট। ইহার যে খণ্ডন হয়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বর্তমান কোন্ কৰ্ম অতীতের কৰ্ম দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে এবং অতীত কোন্ কৰ্ম আমাদের দ্বারা পরিণমিত ও নিয়মিত হইতেছে।

অদৃষ্টবাদীরা কৰ্মসম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহার দুই একটীর আলোচনা না করিলে, অদৃষ্ট-খণ্ডন আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিব না। কাহাকে দুঃখভোগ করিতে দেখিলে, তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ‘ঐ ব্যক্তি উহার কৰ্মফল বা অদৃষ্টভোগ করিতেছে, উহার কৰ্মে আমা-

দের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কর্মের নিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করা বাতুলতামাত্র।' কিন্তু কর্মফলসম্বন্ধে এইরূপ ধারণা যে ঠিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মাধ্যাকর্ষণের শক্তির একটি নিয়ম (Law of gravitation) আছে; তাহার বশবর্তী হইয়া প্রত্যেক বস্তু, অপর বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের হস্তচ্যুত প্রস্তুতবস্তু যে, পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহার কারণ হইতেছে, এই নিয়ম। এই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করা যে, বাতুলতা—তাহা সন্দেহই জানেন। কিন্তু তাই বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের দোহাই দিয়া আমরা কোম শিশুর মস্তকে কোন গুরুভার বস্তু পতিত হইতে দেখিয়া—যখন ঐ বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা সরাইয়া দিতে পারি,—চূপ্ করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি না বটে, কিন্তু নূতন শক্তিগৃহপ্রয়োগ করিয়া, ঐ নিয়মের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, সেই ফলকে পরিণমিত করিতে পারি।

কর্মফলসম্বন্ধে ঠিক ঐ নিয়ম খাটিয়া থাকে। মনুষ্য, ইহজন্মে এবং অতীতজন্মসমূহে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে মনুষ্যের কর্ম বলা হয়। কোন মুহূর্ত্তে কর্মের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে; কিন্তু মনুষ্য প্রতিমুহূর্ত্তে কোন না কোন কর্ম করিতেছে; সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তে সে, কর্মের সমবায় (Resultant) পরিবর্তিত করিতেছে। ধরা যাউক যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে মনুষ্য যে, হুঃখভোগ করিতেছে, তাহা তাহার পূর্জাজিত কর্মের ফল; কিন্তু, সে ব্যক্তি, সেই সময়ে অল্প কর্মও করিতেছে। কর্মের নিয়ম কি আমাদের এমন অল্পজ্ঞা করে যে, ঐ ব্যক্তি কেবল মন্দ কর্মই করিবে এবং ভবিষ্যতে হুঃখভোগ করিবে? আর এক কথা—পূর্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত কর্মের গ্রন্থায় মনুষ্য-জাতির কর্ম আছে। তাহাকে শাস্ত্রে 'মম্বুর' কর্ম বলে। যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে, তাহাকে আমরা যদি সাহায্য না করি, তাহা হইলে মম্বুর কর্মানুসারে মম্বুর ক্ষতি হইবে এবং মম্বুর ক্ষতি হইলে, আমাদেরই ক্ষতি হইবে। যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে—সে, যতই অযোগ্যপাত্র হউক না কেন, তাহাকে ভালবাসা, তাহাকে সাহায্য করা—আমাদের উচিত। আমাদের ভালবাসা, সদিচ্ছা এবং সাহায্য করিবার শক্তি,

তাহার জীবনে এক নূতন বল প্রদান করিবে ; তাহার ফলে তাহার অতীত অথবা বর্তমান কৰ্মফলের পরিবর্তন হইবে না ; কিন্তু, তাহার ভবিষ্যতের পরিবর্তন হইবে। আমাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, আমরা যে, তাহাকে ভালবাসিব, অথবা সাহায্য করিব, তাহা আমাদেরই কৰ্মফল। কৰ্মফলে যেমন দুঃখ উৎপন্ন হয়, তেমনই দুঃখমোচনকারিণী শক্তিও, উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা কৰ্মের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু, পরের দুঃখমোচন করিবার চেষ্টাও অতীত কারণের ফল, ইহা কৰ্মেরই অংশ ; এবং ইহার দ্বারা এইরূপ প্রমাণ হইতেছে যে, অতীতে যে মন্দ কৰ্ম করা হইয়াছে, দুঃখভোগের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিঃশেষিত হইল।

অনেকে হয় তো এইরূপ বলিবেন যে, ধরা যাউক যে, যাহারা অদৃষ্টবশতঃ দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করা উচিত ; কিন্তু, যাহারা যথার্থ শান্তি পাইবার উপযুক্ত, তাহাদিগকে সেই যথার্থ শান্তি হইতে বঞ্চিত করা কি উচিত ? ইহার উত্তরে বক্তব্য—মুখ্য, যে কেবল অদৃষ্টবশে অর্থাৎ অতীতকৰ্মফলে, সুখদুঃখভোগ করে, তাহা নহে। ইহজন্মের ক্রিয়মাণ কৰ্মের ফলেও সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকে। এই জন্ত কৰ্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ; সুতরাং যে সকল অবশ্যম্ভাব্য কৰ্মফল, তাহারা যে, কেবল অতীত জন্মে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নহে ; ইহজন্মেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুঃখভোগ, মনুষ্যের কৰ্মফল হইলেও, দুইটা কারণে ঐ দুঃখমোচন করা উচিত। প্রথমতঃ—যে, দুঃখমোচন করে, তাহার জন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ—বাহার দুঃখ মোচিত হয়, তাহার জন্ত। যখন মনুষ্য, অপরের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হয়, তখন তাহার কার্য সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু, যদি সে ব্যক্তি, চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রত্যেক চেষ্টা, তাহার হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্পাদন করিবে এবং তাহাকে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। ক্রমবিকাশের ভিত্তি হইতে দেখিতে গেলে আমরা বলিব যে, প্রত্যেক বিফলতাকেও সফলতার ভিতর ধর্তব্য। যে কৰ্মদেবতাগণ, কৰ্মের নিয়মরক্ষা ও তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, তাহাদের এমন ইচ্ছা নয় যে, যে ব্যক্তি, দুঃখ ভোগ করিতেছে—সে, অনন্তকালই দুঃখভোগ করিবে।

যদি ঐ হুঃখের শেষ থাকে, তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে, যখন তুমি হুঃখমোচনের জন্ত চেষ্টা করিতেছ, তখন তোমাকেই সেই হুঃখের মোচনের জন্ত নিমিত্তকারণরূপে কৰ্মের অধীশ্বরগণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা সৰ্ব্বজ্ঞ নহি। সে জন্ত আমাদের জানিবার কোনপ্রকার উপায় নাই যে, যাহারা হুঃখমোচনের চেষ্টা করে, তাহারাই হুঃখমোচনরূপ কার্যের নিমিত্তকারণ কি না। যতক্ষণ না হুঃখমোচনের চেষ্টা করা হয় এবং যতক্ষণ না সেই চেষ্টা অকৃত-কার্য্য হয়, ততক্ষণ হুঃখের শেষ হইয়াছে কি না, তাহা অবগত হইবার আমাদের কোন উপায় নাই। কিন্তু, এখন জিজ্ঞাস্ত যে, কখন সেই হুঃখমোচন সম্ভব-পর হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যখন অবস্থাসকল, প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ হুঃখের অবধি হয় এবং যাহারা হুঃখের মোচন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহারাই উহার মোচনের যথার্থ নিমিত্তকারণ হইয়া থাকেন, তখনই সাহায্য সম্ভবপর হয়। যদি ঐ হুঃখমোচনকারী, বিফল-মনোরথ হয়, তাহা হইলেও হুঃখভোগী পুরুষ—সাহায্য, সন্নিহিতবর্তী ভাবিয়া অনেকটা আনন্দলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং, মনুষ্য, যখন হুঃখভোগী পুরুষকে সাহায্য করে, তখন তাহা যথার্থ শাস্তি হইতে, অর্থাৎ কৰ্মের ফল হইতে কৰ্মকে বঞ্চিত করা হয় না। আমরা যে কৰ্ম করি না কেন, আমা-দের উদ্দেশ্যের (motive) উপর সকল কৰ্ম, নির্ভর করিতেছে। যখন মনুষ্য, অপরের হুঃখমোচনের চেষ্টা করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য যে, সং—তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। সুতরাং সং উদ্দেশ্য লইয়া কৰ্ম করিলে, সেই সকল কৰ্মের দ্বারা কৰ্মের অধীশ্বরগণের কৰ্মনির্বাহক (Agent)-স্বরূপ হওয়া যায়; সুতরাং, ঐ সকল কৰ্মকে অপর কৰ্মের বাধা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই জন্ত শাস্ত্রকারগণ, পরের হুঃখমোচনের জন্ত ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে যে, কোনটী প্রাক্তন কৰ্মের ফল এবং কোনটী ঐহিক কৰ্মের ফল,—অর্থাৎ কোনটী অদৃষ্টের ফল এবং কোনটী ঐহিক পুরুষকারের ফল,—তাহা অবগত হওয়া দুৰ্লভ ব্যাপার। উহা অবগত হইবার উপায় আছে কি? ইহার উত্তরে শাস্ত্র, বলিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা ঐহিক পুরুষকারের (Free will) ফল।

বাহ্য-অবস্থাসকলের (যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুবিধা) ও আন্তরিক অবস্থাসকলের (যেমন, ক্ষমতাসকল এবং প্রবৃত্তিসকল) সীমার মধ্যে মনুষ্য, তাহার ঐহিক পুরুষকারের (Free will) চালনা করিতে পারে। ক্ষমতাসকল এবং প্রবৃত্তিসকল, মানসিক ব্যাপার। কিন্তু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুবিধাসকল ভূতাত্ত্বিকমাত্র। উহারা মনের অন্তর্গত নহে; উহারা বাহ্য-পদার্থ-মাত্র। ঐহিক পুরুষকারের ফলে মনুষ্য, তাহার ক্ষমতাসকল বৃদ্ধি করিতে এবং ভাবনার দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিসকল, দৃঢ় করিতে পারে। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের উপযোগিনী হয় এবং যদি সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, ইহলোকেই ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং বাহ্য এবং আন্তরিক অবস্থাসকলের যখন সম্মিলন ঘটে, তখন যে কার্য, সম্পাদিত হয়—তাহাকে পুরুষকার (Free will) সম্পাদিত কৰ্ম বলিয়া হয়। ইহা ভিন্ন অপর সকল কৰ্ম, প্রাক্তন বলিয়া উল্লিখিত হয়।

অষ্টম প্রস্তাব।

(কৰ্ম ও জ্যোতিষ)

কৰ্মফলসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ অবগত হইলাম যে, আমরা বাহ্য কিছু দেখিতে পাইতেছি—সকলই, কৰ্মের নিয়মের অধীন। আমরা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত আছি, তাহারা সকলেই কৰ্মের মহান নিয়মের অন্তর্গত। আমরা আমাদের চতুর্দিকে বাহ্য কিছু দেখিতে পাইতেছি, তাহা মূর্তিমান কৰ্মফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৰ্মফল ব্যক্ত হইয়া—কৰ্মফল ঘনীভূত হইয়া, কৰ্মফল মূর্তিমান হইয়া—এই বিশ্বের আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের অতীত কৰ্মের ফলে আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণু, গঠিত হইয়াছে—কেবলমাত্র তাহা নহে। আমাদের মনের বৃত্তি, আমাদের জীবনের অভ্যাস, অনুভব, চিন্তাপ্রভৃতি সকলই, আমাদের অতীত

জন্মে যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহজন্মে সেইরূপ পাইয়াছি। এমন কি, আমাদের স্থূল শরীরের উপর যে সকল চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা আমাদের অতীত কর্ম, ব্যক্তি করিতেছে। পূর্বতন ধ্বংস এমন কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বারা ঐ সকল শারীরিক-চিহ্ন-দৃষ্টে অতীত কর্ম-সকল বুঝিতে পারা যায়। ইহাকে 'সামুদ্রিক' বলে। ইহা ভিন্ন অল্প প্রকারে অর্থাৎ গ্রহ, রাশি এবং নক্ষত্রের সাহায্যে জ্যোতিষের দ্বারা অতীত কর্মের নির্দেশ করিতে পারা যায়। জ্যোতিষ, আমাদের অতীত কর্মের নির্দেশক-মাত্র। গ্রহ, রাশি, অথবা নক্ষত্র, আমাদের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করে না; আমরা অতীত-জন্ম-সমূহে কিরূপ কর্ম করিয়াছি, এবং তাহার ফলে আমরা ইহজন্মে কিরূপ ভোগ করিতেছি, কেবলমাত্র সেই বিষয়ই উহারা নির্দেশ করিয়া থাকে। গর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া চাবন পর্য্যন্ত অষ্টাদশ ঋষি, জ্যোতিষের সাহায্যে মনুষ্যের কর্মফল বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নলিখিত আলোচনা, ভৃগুমুনি-লিখিত 'ভৃগুসংহিতা'-নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। *

১। আমাদের স্থূল শরীরের প্রত্যেক পরমাণু, আমাদের প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক কামনা, আমাদের জীবন এবং এমন কি, আমাদের অধিকৃত প্রত্যেক বস্তু, আমাদেরই কর্মফলে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা অতীত জন্মে যে সকল 'কারণ' সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার ফলে আমরা ঐ সকল পাইয়াছি এবং পাইতেছি।

ভৃগু ঋষি বলিয়াছেন যে, অতীতের কর্মের ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি বা স্বভাব গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কর্মের ফলে আমরা বিশিষ্ট গ্রহগণের প্রভাবের মধ্যে আসিয়াছি। গ্রহগণ, মনুষ্যের স্বভাবের দ্যোতক-মাত্র। অতীতের কর্মফলে আমরা অধুনা যে স্থখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, গ্রহগণ সেই অতীত কর্মের নিদর্শক-মাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই গ্রহগণকে আমাদের অদৃষ্টের বা ভাগ্যের পরিচালক বলিয়া থাকেন। আমরাই আমাদের অদৃষ্টের কর্তা—গ্রহগণ আমাদের অদৃষ্টের পরিচায়কমাত্র।

* ভৃগুর বিষয়—'ভৃগুসংহিতা'-নামক পুঁথিখানি অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দুই এক জন অর্থপিশাচের হস্তে পড়িয়া এই পুস্তক, প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

২। সাতটি গ্রহের মধ্যে পাঁচটি গ্রহই, পাঞ্চভৌতিক (Physical) মহু-
ষ্যের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রাদি
হইতে আমরা অবগত হই যে, তৎ পাঁচপ্রকার ; ইহাদিগকে স্থল তৎ বলা হয়।
ইহা ভিন্ন আর দুইটি সূক্ষ্ম তৎ আছে। তাহাদের সহিত পাঞ্চভৌতিক
(Physical) মহুষ্য, অর্থাৎ স্থল-মানব-শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সেই
প্রকার সাতটি গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটির সহিত মহুষ্যের স্থল শরীর, সম্বন্ধ-
যুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রকাশমান বিশ্ব, পাঁচটি তৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে
প্রত্যেকটি সৃষ্টির এক এক অংশমাত্র। সুতরাং সমষ্টিভাবে এই পঞ্চতত্ত্বগুলিকে
সৃষ্টির পঞ্চ অংশের দেবতা বা পরিচালক বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বেই
উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাঁচটি তত্ত্বের পাঁচটি গ্রহের সহিত মিল আছে। সুতরাং
এই পাঁচটি গ্রহকে বিশ্বের পাঁচটি বিভাগের বা অংশের কর্তা বলা যাইতে পারে।

সাতটি গ্রহের মধ্যে বুধ গ্রহ, পৃথিবীতত্ত্বের সহিত—শুক্র, জলতত্ত্বের
সহিত—মঙ্গল, তেজতত্ত্বের সহিত—শনি, বায়ুতত্ত্বের সহিত—এবং বৃহস্পতি,
আকাশতত্ত্বের সহিত—সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ভৃগু বলিয়াছেন যে, যদি কোন বিশিষ্ট তত্ত্বের দ্বারা অথবা ঐ তত্ত্বের সম্বন্ধে
কেহ কোন কৰ্ম করে, তাহা হইলে ঐ তত্ত্বের অধীশ্বরের সহিত সে ব্যক্তি, সম্বন্ধ
স্থাপন করিবে,—অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ঐ তত্ত্বের অধীশ্বর-গ্রহের প্রভাবের ভিতর
আসিবে। ঐ কৰ্ম অথবা ঐ কৰ্মের ফল, সং হউক অথবা অসং হউক, তাহাতে
উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে আসিয়া যায় না ; অর্থাৎ, কোন বিশিষ্ট তত্ত্বের সাহায্যে
কোন ব্যক্তির সং অথবা অসং—উভয়প্রকার কৰ্ম করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা
আছে। যেমন এক ব্যক্তি অগ্নির সাহায্যে অপর ব্যক্তির গৃহাদি দাহ করিয়া
অনিষ্ট করিতে পারে ; অথবা আলোকের সাহায্যে অপর ব্যক্তির জীবনরক্ষা
করিতে পারে। এই প্রকার কৰ্ম করিলে সেই ব্যক্তি তেজঃ-সংশ্লিষ্ট মঙ্গলের
প্রভাবের অধীন হইয়া থাকে। যদি সে ব্যক্তি ঐ প্রকার মন্দ কৰ্ম করে,
তাহা হইলে, মঙ্গলের প্রভাবের মধ্যে আসিয়া সে ব্যক্তি মন্দফল ভোগ করিবে ;
কিন্তু যদি সং কৰ্ম করে, তাহা হইলে মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া শুভফল ভোগ
করিবে।

কৰ্মের নিয়ম, জ্ঞানপথগামী বলিয়া এক ব্যক্তি এক তত্ত্বের দ্বারা কার্য্য করিয়া অপর তত্ত্বের প্রভাবে ফলভোগ করে না। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি বিযাক্ত দ্রব্যের সংযোগে বায়ু বিযাক্ত করিয়া বায়ু-সঞ্চারী শত সহস্র অণু-প্রাণীকে হত্যা করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি যখন ঐ অসং কৰ্মের ফল ভোগ করিবে, তখন বায়ুর অধীশ্বর শনিগ্রহের দ্বারাই ফল ভোগ করিবে। অর্থাৎ শনি তাহার অতীত কৰ্মের ফল স্মৃতি করিবে এবং সে ব্যক্তি বায়ুসংক্রান্ত কোন পীড়া, যেমন ফুফুসের পীড়া প্রভৃতি, ভোগ করিবে।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রায় সকলপ্রকার কৰ্মের ফল, বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। যেমন, যদি অগ্নির সাহায্যে শুভ কৰ্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য, পরজন্মে শুভ মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সুন্দর কান্তি, পরোপকারের সামর্থ্য এবং দৃঢ় চিত্ত লাভ করিবে।

আমরা পূর্বে যে ‘শুভ’ অথবা ‘অশুভ’ মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে ; কেবলমাত্র মঙ্গলের সম্বন্ধে শুভ অথবা অশুভ কৰ্মের পরিচায়কমাত্র। অত্যান্তগ্রহসম্বন্ধে ঐ প্রকার বুঝিতে হইবে।

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মনুষ্য কর্তৃ-রূপে কৰ্ম্ম করিয়া থাকে এবং পরজন্মে সেই কৰ্মের পুত্ররূপে ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে প্রকার উপায়ে, যাহার সাহায্যে এবং যে সময়ে সে কার্য্য করিয়া থাকে, পরজন্মে প্রায় ঠিক সেই প্রকার উপায়ে, সাহায্যে এবং সময়ে তাহার ফল ভোগ করিবে।

৩। কৰ্মের নিয়ম এই যে,—প্রত্যেক কার্য্যের কর্তা, কৰ্ম্ম, কারণ ও ক্রিয়া বা ফল থাকিবে। যেমন মনুষ্য যদি দন্তের দ্বারা কাহাকে দংশন করে, তাহা হইলে দন্তকে কর্তা, দংশনকে কৰ্ম্ম, মনুষ্য যাহার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া দংশন করে, তাহা কারণ এবং কষ্টভোগ, ক্ষত অথবা চিহ্নকে ক্রিয়া বলে।

ইহা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, যদি কোন বিশিষ্ট অঙ্গের দ্বারা কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্য জন্মে সেই বিশিষ্ট অঙ্গ একই প্রকার কারণ দ্বারা শুভ অথবা অশুভ প্রকারে নিয়মিত (affected) হইয়া একই

প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। কর্তা, কর্ম, কারণ এবং ফ্রিরা, কর্মের নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অতীত কর্মের ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৪। বৃহৎসম্বন্ধে যে নিয়ম খাটিবে, ক্ষুদ্রসম্বন্ধেও সেই নিয়ম খাটিয়া থাকে। শাক্তে বিরাট বা কাল পুরুষের অঙ্গের বারটি ভাগ বা প্রত্যঙ্গ কল্পনা করা হয় এবং সেই অনুসারে আমাদের ক্ষুদ্র শরীরেও বারটি প্রত্যঙ্গ কল্পনা করা হইয়াছে। জ্যোতিষ শাক্তে রাশিচক্রেরও বারটি ভাগ বা রাশি কল্পনা করা হইয়াছে। বিরাট অথবা ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গের সহিত যত্নে রাশির মিল আছে; সুতরাং প্রকাশমান বিশ্বের বারটি অংশ, মনুষ্যশরীরের বারটি অঙ্গ এবং রাশিচক্রেরও বারটি রাশি আছে। যে যে অঙ্গের সহিত যে যে রাশির মিল আছে, তাহা উল্লিখিত হইল।

অঙ্গ			রাশি
১। মস্তক ও মুখ	মেঘ
২। কণ্ঠ ও গ্রীবা	বৃষ
৩। বাহু	মিথুন
৪। হৃদয় ও জঠর	কর্কট
৫। পৃষ্ঠদেশ	সিংহ
৬। কটি ও উদর	কন্যা
৭। বস্তু	তুলা
৮। গুহ	বৃশ্চিক
৯। উরু	ধনু
১০। জাম্বু	মকর
১১। জঙ্ঘা	কুম্ভ
১২। পদ-দ্বয়	মীন

উক্ত বারটি রাশির দ্বারা কেবল যে, বিশ্বের কর্ম সূচিত হইয়া থাকে, তাহা নহে। কর্মের ফল, মনুষ্যের কোন অঙ্গের উপর ফলিবে, তাহাও উহাদের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কোন বিশিষ্ট অঙ্গে উক্ত ফল ফলিবে, তাহা স্থির করিবার জন্ত ঋষিগণ, ঐ এক এক রাশিকে ৩০ x ৬০ ভাগে

এবং সমুদয় চক্রকে $১২ \times ৩০ \times ৬০ = ২১৬০০$ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । বড়াংশ বিভাগের দ্বারা এই সকল বিষয় গণিত হইয়া থাকে ।

মনুষ্যের জন্ম সময়ে রাশিচক্রে গ্রহগণ যেরূপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহার সাহায্যে প্রথমতঃ মনুষ্যের অতীত কর্ম বুঝা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সেই কর্মের দ্বারা মনুষ্যের শরীরের কোন্ অংশ, শুভ অথবা অশুভরূপে নিয়মিত হইতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় ।

৫। নিম্ন লিখিত উপায়ে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় অবগত হইয়া থাকি :—

প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক রাশিতে সংক্রমণ করে বলিয়া, মনুষ্যশরীরে বিশিষ্ট অংশের কর্মের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে । গ্রহগুলি কর্মের প্রকৃতি নির্ধারিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন্ তত্ত্বের সাহায্যে কর্ম করা হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া যায় । এবং শরীরের কোন অংশে কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে তাহা রাশি দ্বারা স্থিরীকৃত হয় । সুতরাং গ্রহ এবং রাশির সাহায্যে আমরা সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারি । যেমন, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্মের নিয়ম অনুসারে আহত ব্যক্তির জায়গা সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ জন্মে কষ্টভোগ করিবে । ভবিষ্যৎ জন্মে যদি কোন ব্যক্তি আঘাত করিয়া তাহার মস্তক ক্ষত করে, তাহা হইলে সে আঘাতের কর্ম ফল ভোগ করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে । জন্ম-পত্রিকার সাহায্যে এই ফল বলা যায় ; এইরূপ স্থলে মঙ্গল (রক্ত), মেঘ রাশিতে থাকিবে—মেঘ রাশি মনুষ্যের মস্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । মনুষ্য যদি আহত ব্যক্তিকে তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আঘাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে জন্মে সেই ব্যক্তি উক্ত কর্মের ফলভোগ করিবে, সেই জন্মে ঠিক পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মঙ্গল মেঘ রাশিতে সঞ্চার করিবে । মনুষ্য এই প্রকারে জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার কর্মফল অবগত হইয়া থাকে ।

৬। মনুষ্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ অনুসারে কর্ম করিয়া থাকে । গ্রহগণও এই তিন গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে । যথা :—

(ক) সত্ত্ব গুণের পরিচায়ক :—সূর্য্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি ।

(খ) রজঃ " " বৃধ ও শুক্র ।

(গ) তমঃ " " মঙ্গল ও শনি ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন কর্ম কেবল মাত্র একটা গুণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না, আর দুইটা গুণ উহার সহিত সংযুক্ত থাকে । যখন আমরা কোন কর্মকে সম্বন্ধপ্রধান বলি, তখন উহাতে সম্বন্ধ গুণের আধিক্য থাকে, এবং আর দুইটা গুণ অতি অল্প ভাগে মিশ্রিত থাকে । রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে উহাই বক্তব্য । গ্রহগুলি কেন উক্ত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বদর্শীরা অবগত আছেন ।

৭। পূর্বোক্ত বারটা রাশি ভিন্ন মনুষ্যের জন্ম কুণ্ডলীতে বারটা গৃহের কর্তন করা হইয়া থাকে । এই বারটা গৃহ, মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকার বিষয় সূচনা করিয়া থাকে । যখন কোন গৃহে বিশিষ্ট প্রকার গ্রহ থাকে, তখন সেই গৃহের বিষয়োগযোগী অতীত জন্মের কর্ম সূচিত হয় । যে গৃহ মনুষ্যের যে বিষয় সূচনা করে তাহা লিখিত হইল :—

গৃহ	ভাবের সূচনা করে ।
প্রথম	তনু, আকৃতি, রূপ
দ্বিতীয়	ধন, সম্পত্তি
তৃতীয়	ভ্রাতা, ভগ্নী, কুটুম্ব
চতুর্থ	বিশ্রাম, সুখ, আলস্য, বন্ধু
পঞ্চম	সন্তান, বিত্তা, বুদ্ধি
ষষ্ঠ	রিপু, দাস, দাসী
সপ্তম	জায়া
অষ্টম	নিধন
নবম	ধর্ম, দীক্ষা, গুরু
দশম	কর্ম, বাবসায়, সম্মান, বশঃ
একাদশ	আয়
দ্বাদশ	ব্যয়

পূর্বোক্ত দ্বাদশ গৃহ দ্বাদশ ভাবের সূচনা করিয়া থাকে । প্রত্যেক গ্রহ প্রত্যেক রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে । সময়ের বিভাগকে রাশি বলে ; ইহার অপর নাম কালাংশ । বিরাট পুরুষের অংশকে গৃহ বলে । এই দ্বয়ের সমবায়ে কালপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন । রাশির

সংখ্যা দ্বাদশ এবং গ্রহের সংখ্যা দ্বাদশ হওয়াতে এবং প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক রাশিতে এবং প্রত্যেক গ্রহে সঞ্চার করে বলিয়া কালপুরুষসম্বন্ধে প্রত্যেক গ্রহ $১২ \times ১২ = ১৪৪$ বার সঞ্চার বা চার করিয়া থাকে । কিন্তু গ্রহের সংখ্যা ৯ বলিয়া, উহার সকলে একত্রে ১,২৮৯, ৯৮৮ বার রাশিচক্রে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ।

একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিলে কোন একটি গ্রহ ১৪৪ প্রকার কক্ষের সাক্ষী স্বরূপে বর্তমান থাকে ; সুতরাং নয়টি গ্রহ ১,২৮৯, ৯৮৮ প্রকার কক্ষের—অর্থাৎ বর্ত্ত প্রকার কক্ষ সম্ভব তত প্রকার কাম্বোর সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে । সময় এবং স্থান সম্বন্ধে ধরিতে গেলে প্রত্যেক গ্রহের অধীনে ১৪৪ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক কক্ষ একটি জীবনে হইতে পারে না । এবং সমুদয় গ্রহের অধীনে ১,২৮৯, ৯৮৮ সংখ্যক কক্ষের অধিক কক্ষ হইতে পারে না । এই প্রকার কক্ষ-বৈচিত্র্য হয় বলিয়া মনুষ্য বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । মনুষ্য যতদিন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে ততদিন ৮৪ লক্ষের অধিক কক্ষ করিতে হয় না । ইহার ভিতর আবার অনেক কক্ষের ফল মনুষ্য দেবলোকে ভোগ করিয়া থাকে ।

৮। ভৃগু মুনি মনুষ্যের কক্ষ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা:—
(ক) স্বাধীন, (খ) পরাধীন এবং (গ) পরস্পর মুখাপেক্ষী ।

(ক) অপরের সংশ্রব ব্যতিরেকে, কক্ষকর্ত্তা স্বয়ং যে কক্ষের ফলভোগ করেন, অর্থাৎ যে কক্ষের ফলভোগ কেবল কক্ষকর্ত্তাভেই আবদ্ধ থাকে তাহাকে স্বাধীন কক্ষ বলে ; যেমন দরিদ্রকে দান করা । যে বৎসর বয়সে, মাসে, দিনে কিংবা ঘণ্টায় কক্ষকর্ত্তা দানরূপ কক্ষ করে, তাহার ফল ভবিষ্যৎ কোন জন্মে ঠিক সেই বৎসর বয়সে, মাসে, দিনে, কিংবা ঘণ্টায় ভোগ করিবে ।

(খ) যে কক্ষের ফল ভোগের জন্ত,—প্রথমটীর জন্ম স্বাধীনভাবে নহে,—কক্ষকর্ত্তা অপরের আশ্রয় লয়, তাহাকে পরাধীন কক্ষ বলে । যেমন যদি কোন বিংশতি বৎসরের যুবা একটি পাঁচ বৎসরের বালককে হত্যা করে, তাহা হইলে ঐ যুবা ভবিষ্যৎ জন্মে কুড়ি বৎসরে তাহার ফল ভোগ করিবে না, —পাঁচ বৎসর বয়সে ঐ কক্ষের ফলভোগ করিবে । এ ক্ষেত্রে কক্ষের ফল

পঞ্চবর্ষীয় বালকের “প্রতিহিংসার” উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই হেতু ইহাকে পরাধীন কৰ্ম বণে।

যদি কোন ষোড়শবর্ষীয় বালক একটা অশীতি বর্ষের বৃদ্ধের কোন ক্ষতি করে, তাহা হইলে কৰ্মকর্তা ভবিষ্যৎ জন্মে ষোড়শ বর্ষ বয়সে উহার ফল ভোগ করিবে না,—ঐ হত ব্যক্তির বয়সে অর্থাৎ অশীতি বৎসর বয়সে ঐ মন্দ কৰ্মের ফল ভোগ করিবে। হত ব্যক্তি যে বয়সে হত হইয়াছিল, ঐ যুবা ভবিষ্যৎ জন্মে তাহার কুকৰ্মের ফল ভোগের জন্য ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে; এবং সেই বৃদ্ধ যে স্থানে, যে সময়ে, যে উপায়ে এবং যে বস্তুর সাহায্যে, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ঐ যুবা খুব সম্ভবতঃ সেই একই স্থানে, একই সময়ে, একই উপায়ে এবং একই বস্তুর সাহায্যে ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(গ) যে কৰ্মের ফলভোগ পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে, তাহাকে পরস্পর-মুখাপেক্ষী কৰ্ম বলে। যেমন, যদি ভালমন্দ বিচারের শক্তি পাইবার পূর্বে, কোন বালক তাহার পিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দান করে, তাহা হইলে সেই কৰ্মকে পরস্পরমুখাপেক্ষী কৰ্ম বলিবে। কারণ, ধরা যাউক যে বালকের বয়স তখন পাঁচ বৎসর ছিল, তাহা হইলে তাহার পিতা ভবিষ্যৎ জন্মে সেই বালকের যখন পাঁচ বৎসর বয়স হইবে তখন এবং সেই বালকেরই সাহায্যে শুভফল পাইবে এবং বালকের পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব অথবা আত্মীয় স্বজনরূপে সেই ফল ভোগ করিবে। অনেকেই অবগত আছেন যে, মনুষ্যের দুই একটা সন্তান এমন ভাগ্যবান হয় যে তাহাদের জন্মমাত্রেরই তাহাদের পিতার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। ইহা আর কিছুই নহে পূর্বকাল পরস্পর-মুখাপেক্ষী সং কৰ্মের ফল।

৯। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাধীন কৰ্ম কর্তার সহিত, পরাধীন কৰ্ম ফলের সহিত এবং পরস্পরমুখাপেক্ষী কৰ্ম কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

১০। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাশিচক্র বার ভাগে বিভক্ত এবং মনুষ্যের জন্ম-কুণ্ডলীও বার ভাগে বিভক্ত। ঐ রাশি চক্রের বার ভাগের যে ভাগ জন্ম কালীন উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন বলে। ঋষিগণ লগ্ন, লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে ‘কেদ্র’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লগ্নের দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও

একাদশ স্থানকে ‘পনফর’ বলিয়াছেন । এবং লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ স্থানকে ‘অপোক্লিম’ বলিয়া থাকেন । গ্রহগণ কেন্দ্ৰস্থান সমূহে প্রবল বলের, পনফরে মধ্য বলের এবং অপোক্লিমে হীনবলের সূচনা করিয়া থাকে । উহাদের মধ্যে প্রথমটী স্বাধীন কৰ্মের, দ্বিতীয়টী পরাধীন কৰ্মের এবং তৃতীয়টী পরস্পরমুখাপেক্ষী কৰ্মের পরিচায়ক ।

যখন কোন গ্রহ কুণ্ডলীর কোন স্থানে থাকে, তখন যে উহা কেবল মাত্র সদস্য কৰ্মের পরিচয় প্রদান করে তাহা নহে, উহা অতীত জীবনের স্বাধীন, পরাধীন ও পরস্পরমুখাপেক্ষী কৰ্মেরও পরিচায়ক হইবে ।

যেমন যদি শুক্র, লগ্নে থাকে তাহা হইলে যে কেবল সংকৰ্মের পরিচয় প্রদান করিবে তাহা নহে উহা স্বাধীন কৰ্মের নিদর্শন প্রদান করিবে ; উহা দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে পরাধীন কৰ্ম এবং তৃতীয় স্থানে থাকিলে পরস্পর-মুখাপেক্ষা কৰ্মের সূচনা করিবে । ঐ প্রকার যদি শনি অথবা মঙ্গল থাকে তাহা হইলে উহারা অন্তঃ কৰ্মের পরিচয় উক্ত প্রকারে প্রদান করিবে ।

শাস্ত্রে কৰ্মফলের নিয়ম নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা :—

“যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদা চ যচ্চ

যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভাস্মকস্ম ।

তস্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদা চ তচ্চ

তাবচ্চ তত্র চ বিধাতুবশাদুপৈতি ।”—হিতোপদেশ ।

অর্থাৎ, যে কারণে, যে উপায়ে, যে স্থানে, যে প্রকারে, যে সময়ে, যে লোক যত শুভাশুভ কার্য্য করে, সেই কারণে, সেই উপায়ে, সেই স্থানে, সেই প্রকারে, সেই সময়ে, সেই ব্যক্তি তত শুভাশুভ ফল, বিধাতুবশাৎ ভোগ করিয়া থাকে ।

ইহজন্মের শুভাশুভ কৰ্মের ফলভোগ যে জন্মান্তরে হয়, তাহাও এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—“স্বকৰ্ম সন্তান বিচেষ্টিতানি কালান্তরাবৃত্তি শুভাশুভানি ।”

যে মহান্ নিয়ম কৰ্ম ও কারণকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করিলে অবগত হইয়া থাকি ।

নবম প্রস্তাব ।

(কর্মত্যাগ—কর্মযোগ)

—•—

কর্মচক্রের বিবর্তনে মনুষ্য যত পেষিত হয় ততই তাহার স্বাধীনতা উপ-
ভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে,—স্বথের আশার অগ্রসর হইতে গিয়া
মনুষ্য যত দুঃখ পায়, ততই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিয়া
থাকে । কিন্তু কর্মের গতি অলজ্ঞা, মনুষ্য যতই কর্ম করিতে থাকে ততই
কর্মচক্রে আবর্তিত হইয়া জন্মমরাব্যাধিঃখ ভোগ করিয়া থাকে । তখন
মনুষ্য হতাশ হইয়া বলিয়া থাকে যে কর্মচক্রের বাহিরে গিয়া ষথার্থ স্বাধীনতা
বা সুখ উপভোগ করিবার কি তবে উপায় নাই ? কিন্তু পূর্বাচার্যগণ এবিষয়ে
আমাদের যথেষ্ট উপদেশ দিয়া কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন । সেই পথের নাম কর্মযোগ । বহুকাল অতীত
হইল কুরুক্ষেত্রের ‘মহাযুদ্ধে’ অর্জুনের মনে যখন বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল,
তখন শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য শাস্ত্রভাণ্ডার মস্থিত করিয়া এই যোগ পুনঃস্থাপিত করিয়া
ছিলেন । যিনি যে প্রকার ভূমিতে দণ্ডারমান আছেন, তিনি সেই ভূমি হইতে
এই যোগ অভ্যাস করিতে পারেন । অর্জুন রাজপুত্র ছিলেন, যুদ্ধব্যবসায়ী
ছিলেন, তাঁহাকে এই সংসারে থাকিয়া সংসারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল,
তাঁহাকে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করিতে হইয়াছিল এবং বাহ্য শক্তি
সমূহের সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছিল । সেই অর্জুনকে কর্মফলের হস্ত হইতে
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভগবান্ যে অনন্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা
আমাদের ন্যায় কর্মক্ষেত্রে নিমগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি
পাইবার এক মাত্র পন্থা ।

কর্মযোগের অর্থ হইতেছে যে, এমন ভাবে কর্ম করিতে হইবে যাহাতে
জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইয়া যায়—এমন ভাবে কর্ম করিতে হইবে
যাহার ফলে এই সংযোগ উৎপন্ন হয় । আমরা অবগত আছি যে আমাদের
কাৰ্য্যকারিতাশক্তিসমূহই (activities) আমাদেরকে খণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া
থাকে ; আমাদের কাৰ্য্যসকলই আমাদেরকে পৃথক্ করিয়া থাকে ; আমরা

এই পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন কার্যকারিতাশক্তির দ্বারা পরস্পরে আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকি। সুতরাং যে বিষয়ের দ্বারা আমরা বিভক্ত হইতেছি, যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পৃথক্ হইতেছি, সেই কর্মরূপ বিষয়ের দ্বারাই আমাদের যোগ বা সংযোগের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে,—ইহা স্তনিতে আপাততঃ প্রতীয়মান হৃদয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্বাচাৰ্য্যগণের অসীম জ্ঞান এই আপাততঃ প্রতীয়মান হৃদয়ের মীমাংসা করিয়াছে। কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তাঁহারা কর্মযোগ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা দেখা যাউক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

“ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেসু বা পুনঃ।

স্বঃ প্রকৃতিজৈর্মুক্তঃ যদেভিঃ স্যাভ্রিভিঃ শূনৈঃ ॥”

(গীতা-১৮-৪০)

অর্থাৎ, কোন প্রাণীই পৃথিবীতে, মহাশূন্যে লোকে অথবা স্বর্গে দেবলোকে, এই প্রকৃতিসমুদ্র সর্বাঙ্গী গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত নহে। সকলেই গুণানুসারে কার্য্য করিতেছে। প্রকৃতির তিন প্রকার শক্তির নামই গুণ। এই গুণের কার্য্য সকল সময়ই হইয়া থাকে এবং এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, গুণের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। শরীরোপাধিক জীব নিজেকে গুণের অধীনে মনে করিয়া গুণের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছে। গুণ সকল যখন কার্য্য করে তখন জীব নিজে কার্য্য করিতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকে। গুণ সকল যখন ফল প্রসব করিয়া থাকে তখন সে নিজে ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকে। গুণ সকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, তাহাদের মোহে অন্ধ হইয়া, জীব আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়, শ্রোতোমুখে পতিত এবং বায়ু তাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জীব নিজেকে যথেষ্টদূর্য্যমান দেখিয়া থাকে। জীবনে সে কেবল গুণেরই কার্য্য দেখিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাহার যোগ সম্ভব নহে। তাহাকে প্রথমতঃ গুণজ মোহ তাজ্বিতে হইবে, গুণের কার্য্য সকল বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহার নিষ্কৃতি নাই। সুতরাং গুণের কার্য্য সকলকে নিজের বশে আনাই কর্মযোগের প্রথম সোপান।

কিন্তু ইহা সহজ কাৰ্য্য নহে। একজন শিশু কখন যুৱাৰ কাৰ্য্য কৰিতে পারে না। সেইৰূপ মনুষ্য একেবাৰে উহাদিগকে নিজৰ বশুতাপন্ন কৰিতে পারে না। সেইৰূপ কৰা উচিত নহে, কাৰণ উহা বিপজ্জনক। উহাদিগকে বশে আনিতে হইলে মনুষ্যদিগকে ক্ৰমশঃ শিক্ষা লাভ কৰিতে হইবে। উদাহৰণ স্বৰূপ তমোগুণেৰ কাৰ্য্য আলোচনা কৰা যাউক। তমোগুণকে অন্ধকাৰ, আলস্ত, জড়ভাবাপন্ন প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ কৰা হয়। ইহা দ্বাৰা মনুষ্যেৰ কি উপকাৰ হইতে পারে? কৰ্ম্মবৰ্দ্ধন ইহাৰ দ্বাৰা কি প্ৰকাৰে হিষ্ট হইতে পারে? ইহাৰ উত্তৰে বক্তব্য যে, এই গুণেৰ দ্বাৰা কৰ্ম্মযোগে অনেক উপকাৰ পোৱা যায়। ইহাকে একটা বিৰুদ্ধ শক্তিৰস্বৰূপে লইয়া, ইহাৰ বিপক্ষে আমাদিগেৰ যুদ্ধ কৰিতে হইবে। তাহাৰ ফলে আমাদেৰ সামৰ্থ্য জন্মিবে, ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং নিজেকে বশে আনিতে পাৰা যাইবে। মনুষ্য তখন আলস্ত, অবহেলা প্রভৃতি ভাব বৰ্দ্ধন কৰিতে শিখিবে।

যদি আমৰা ৰজোগুণেৰ আলোচনা কৰি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইহাৰ প্ৰভাবে মনুষ্য কাৰ্য্যকাৰিতা শক্তি পাইয়াছে। ইহাৰ প্ৰভাবে মনুষ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া চতুৰ্দ্দিকে ছুটাছুটা কৰিতেছে, এবং আত্মস্বৰূপ ব্যাপাৰ লইয়া উন্নত ৰহিয়াছে। এই গুণেৰ দ্বাৰা কৰ্ম্মযোগেৰ কি উপকাৰ হইতে পারে? কৰ্ম্মযোগ আমাদিগকে এমন নিৰ্দেশ কৰে না যে, কাৰ্য্যকাৰিতা শক্তি আমাদিগকে ত্যাগ কৰিতে হইবে, বৰঞ্চ এই কাৰ্য্যকাৰিতা শক্তিৰ দ্বাৰা আত্মস্বখোপভোগ হইতে বিৰত হইয়া, যাহাতে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কৰা যায়, তাহা শিক্ষা কৰিতে হইবে। মনুষ্য যে সকল কৰ্ম্ম কৰে, তাহা স্বখোপভোগেৰ নিমিত্ত কৰিয়া থাকে—অৰ্থ চায় তাহাৰ নিজেৰ সুখেৰ জন্ত, বল চায় আধিপত্য কৰিবাৰ জন্য। কিন্তু কৰ্ম্মযোগে তাহাকে এমন শিক্ষা কৰিতে হইবে যে আত্মস্বখেৰ পৰিবৰ্ত্তে যাহাতে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কৰা যায় তাহাৰ চেষ্টা কৰা। তাহা হইলে সে যে সকল কৰ্ম্ম কৰিবে, তাহা কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম ভাবিয়া কৰিবে।

এই প্ৰকাৰ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম ভাবিয়া কৰ্ম্ম কৰিতে কৰিতে মনুষ্য কৰ্ম্মযোগে অগ্ৰসৰ হইয়া থাকে। প্ৰথমে সে নিজেৰ সুখেৰ জন্য কৰিতেছিল, পৰে সে তাহাৰ নিজেৰ আত্মীয়দেৰ জন্য কৰিবে, কৰ্ম্মযোগে যত অগ্ৰসৰ হইবে

ভূত স্বজাতির, নিজের দেশের জন্য এবং অবশেষে পৃথিবীর জন্য কস্মকে কর্তব্য ভাবিয়া সম্পাদন করিবে ।

কস্মযোগে অগ্রসর হইয়া কস্মকে নিজের কর্তব্য ভাবিয়া সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিবার জন্য পূর্বাচার্যগণ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মনুষ্য যে পৃথিবীতে বাস করিতেছে, সেই পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর নিকট সে ঋণী । যাহাতে তাহাদের ঋণ শোধ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার নামই কর্তব্য চেষ্টা ।

পূর্বাচার্যগণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, আমরা অদৃশ্য জগতের এবং দেবরাজ্যের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া রহিয়াছি । সুতরাং তাহাদিগের নিকট ঋণী ; আমাদিগকে সেই ঋণ শোধ করিতে হইবে । সেই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

“দেবানু ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবৎপুত্রগ ॥” (গীতা-৩-১১ ।)

অর্থাৎ তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে বদ্ধিত করিবে এবং দেবতারাও বৃত্তাদি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বদ্ধিত করিবেন । এইরূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবদ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর । এই ঋণ শোধের নাম দেবযজ্ঞ ।

আমরা যে সকল বিদ্যা অর্জন করিয়াছি, তাহার জন্য আমরা পূর্বাচার্য ঋষিগণের নিকট ঋণী ; সেই ঋণ ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা শোধ করিতে হইবে । অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ । আমরা পাঠ অর্থাৎ শিক্ষা করিব এবং যাহা শিখিয়াছি, তাহা অপরকে শিখাইব এবং তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যালোচনা পুরুষানুক্রমে চলিয়া যাইবে এবং আমাদেরও পূর্বাচার্য ঋষিগণের নিকট ঋণ শোধ হইবে ।

পিতৃপুরুষগণের নিকট আমরা ঋণী । তাহাদের জন্যই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি । সুতরাং তর্পণাদি দ্বারা তাহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করিয়া, সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে ।

মনুষ্য, এই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির নিকট অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্ত সে উহাদের নিকট ঋণী । সেই ঋণ ন্যযজ্ঞের দ্বারা শোধ করিতে হইবে । অন্ততঃ একটা বৃত্তাক্ত মনুষ্যকে প্রতিদিন অতিথিসেবা

ও অনাদি দ্বারা সন্তোষ করা উচিত। তাহার ফল যে কেবল একটি মনুষ্য উপভোগ করে তাহা নহে, সকল মনুষ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। একটি মনুষ্যকে অন্ত্রপ্রদান করিলে, তদধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে এবং স্মৃতরাং সমুদয় মনুষ্যজাতিকে অন্ত্র প্রদান করা হয়।

মনুষ্যের আরও একটি ঋণ আছে। সমুদয় ভূতরাজ্যের নিকট সে ঋণী, কারণ উহার নিকট হইতে মনুষ্য অনেক বিষয় পাইয়াছে ও পাইতেছে। ভূতবজ্ঞের দ্বারা সেই ঋণ শোধ করিতে হইবে। প্রত্যহ অন্ততঃ দুই একটি প্রাণীকে আহাৰ প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের অধিষ্ঠিত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলে, সমুদয় ভূত সন্তুষ্ট হইবে।

কৰ্মযোগ শিক্ষা করিবার জন্ত পূৰ্ব্বাচার্য্যগণ প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের স্মৃতির পরিবর্তে কর্তব্য কৰ্ম বোধে সে কাৰ্য্য করিতে শিখিবে। দ্বিতীয়তঃ দৈনিক জীবনে তাহার কতকগুলি কর্তব্য কৰ্ম আছে, সেগুলি পালন করা উচিত। মনুষ্য যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে বিশিষ্ট পরিবারে, বিশিষ্ট বংশে এবং বিশিষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরিবার, তাহার বংশ এবং তাহার জাতির উপর তাহার কর্তব্য কৰ্ম আছে। সেই কর্তব্য কৰ্মই তাহার ধৰ্ম। কৰ্মযোগে অগ্রসর হইতে হইলে সেই ধৰ্ম তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

“ব্রধ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্মঃ ভয়াবহঃ।”

কর্তব্য বোধে নিজ ধৰ্ম প্রতিপালন করাই কৰ্মযোগের দ্বিতীয় ভূমি। ফলের আশা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কৰ্ম করাই কৰ্মযোগের তৃতীয় ভূমি। ইহার দ্বারা মনুষ্য কৰ্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। প্রথমে আমরা শিক্ষা করিয়াছি যে কৰ্মসমূহ কর্তব্য বোধে করিতে হইবে। এখন আমরা দিগকে শিখিতে হইবে যে,—

“যজ্ঞার্থাং কৰ্মণোহন্যত্র লোকাহং কৰ্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তগন্ধঃ সমাচর ॥” (গীতা—৩—৯।)

যজ্ঞ (Sacrifice) ভিন্ন সকল কৰ্মই লোকের বন্ধনস্বরূপ। কৰ্মফল আকাঙ্ক্ষা করিলেই কৰ্মক্ষেত্রে আমরা দিগকে জড়িত হইতে হইবে।

সেই বন্ধন হইতে যদি মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে নিষ্কাম হইয়া কৰ্ম করিতে হইবে।

নিষ্কাম কৰ্ম করিতে হইলে যে আমাদেরকে কতকগুলি কৰ্ম বাদ দিতে হইবে, তাহা নহে। সকল কৰ্মকে যজ্ঞের স্বরূপ দেখিবে, অর্থাৎ তাহাদের ফল কামনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিষ্কাম হইয়া কৰ্ম করিলে কৰ্মবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, ভগবান বলিয়াছেন যে,—

“গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥” (গীতা—৪—২৩)

অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইলে, জ্ঞানে চিত্ত অবস্থিত করিলে এবং যজ্ঞের জ্ঞাত কৰ্ম করিলে তাহার সকল কৰ্ম বিলীন হয়।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে,—“হে পরম্পূর্ণ পার্থ! জন্মময় দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলের সহিত সমস্ত কৰ্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি সম্যকদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যাদিগের সমীপে গমনপূর্বক ভক্তিপ্রদ্বাসহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তি প্রদ্বাদিতে অল্পকাল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর একরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে; অনন্তর, পরমাত্মাস্বরূপ যে আমি, আমাতে আগনাকে অভেদরূপে দেখিতে পাইবে।” তখন কৰ্মযোগ শেষ হইবে, কৰ্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে এবং আত্মা পরমাত্মার মিলন হইবে।

অনেকের মনে এইরূপ ভুল ধারণা হইয়া থাকে যে, কৰ্ম করিলেই যদি বন্ধন হয়, তাহা হইলে কৰ্ম না করাই ভাল। ইহার উত্তরে কৰ্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্ত ভগবান্ অর্জুনকে যে কয়েকটি যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। হে পার্থ! তুমি নিয়ত কৰ্ম কর। কৰ্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কৰ্মে অনুষ্ঠান অনেক শ্রেষ্ঠ। বিনা কৰ্মে তোমার দেহধারণও অসম্ভব হইবে। বাহ্যারা সকল কৰ্ম করে, তাহাণাই কৰ্মজ্ঞানে নিবৃত্ত হইয়া পড়ে।

তুমি ঈশ্বরপ্ৰীত্যৰ্থে নিকাম হইয়া কর্ম আচরণ কর। যে ব্যক্তি বাক্য-পাণি প্রভৃতি কর্মেচ্ছিয় সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় স্মরণকরতঃ অরহিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়।

২। হে অর্জুন! প্রাণিহিতরত দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমাদের বৃষ্টি প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। তোমাদের উচিত যে তোমরা দেবপ্ৰীত্যৰ্থে কোনরূপ কর্মের অনুষ্ঠান কর (অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করিও না)।

৩। সংসারচক্রের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিও না। প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক প্রাণী ও প্রত্যেক পরমাণু লইয়া সংসারচক্র উৎপন্ন হইয়াছে! আলস্যের দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে সেই গতির বিরুদ্ধে বাওনা উচিত নহে।

৪। যিনি চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাহার আত্মাতেই প্রীতি, যাহার আত্মাতেই আনন্দ, যাহার আত্মাতেই সন্তোষ, তাহার করণীয় কার্য্য নাই। কিন্তু তদ্বিন্ন অন্য সকলেই কার্য্য করিতে বাধ্য।

৫। জনক প্রভৃতি মহাবিগণ কার্য্যদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া-
ছিলেন। যদি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোকরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ “আমি কর্ম করিলে লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম ও নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে,”—এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম করা উচিত। পৃথিবীতে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; আমার করণীয় কার্য্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম করিতেছি। কারণ, যদি আমি কার্য্যে অবহেলা করি, তাহা হইলে অন্য সকলেও আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্যে অবহেলা করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ প্রজাসমূহ বিনষ্ট হইবে, এবং আমিই ঐ বিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হইব। অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কার্য্য করা উচিত।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে রজোগুণের কার্য্যদ্বারা কিরূপে কর্ম-
দোষে অগ্রসর হইয়া সত্ত্বগুণের কার্য্যদ্বারা কর্মবন্ধন ছেদন করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম। জীব কর্মদোষের দ্বারা কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া জ্ঞান হইতে

মুক্ত হইয়া অনন্ত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তখন জীবের কৰ্মও থাকে না, জন্মও থাকে না, তখন জীব অনন্ত, অসীম, শাস্ত্যাকাশবৎ হইয়া থাকে।

দশম প্রস্তাব ।

(সার সত্যের আলোচনা ও উপসংহার)

আমরা কৰ্মফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে সকল সার সত্যে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল এবং যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেখানে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল :—

(১) কৰ্ম করিবার অথবা কৰ্মফল ভোগ করিবার কোন জীব না থাকিলে কৰ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা। কৰ্ত্তা না থাকিলে কৰ্ম হইতে পারে না এবং ভোগকারী জীব না থাকিলে ফল কেমন করিয়া ফলিবে? সেইজন্ত পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে—

“সতিমূলে তদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ” (যোগসূত্র—সাধন—১৩।)

অর্থাৎ, অবিস্তা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলে অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার ক্লেশ যদি কৰ্মের মূল হয় তাহা হইলে তাহার পরিণাম বা ফলে জন্ম, আয়ু ও ভোগ উৎপন্ন হইবে। মহাত্মারতে উক্ত হইয়াছে যে—

“সীদেৱন্ প্রজাঃ সৰ্ব্বা ন কুৰ্যাৎ কৰ্ম চৈদ্ধৃবি।

তথা হেতা ন বর্ধেৱন্ কৰ্মচৈদফলং ভবেৎ ॥

* * * *

নান্যথা হপি গচ্ছন্তি বৃত্তিং লোকাঃ কণঞ্চন ॥”

(বন—৩২— ১১, ১২)

অর্থাৎ, প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কৰ্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কৰ্ম নিষ্ফল হইলে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। কৰ্ম না করিলে জীবিকাবৃত্তি অসম্ভব হইত।

ন্যায়সূত্রের (৩—২—৬৪) ভাষ্য লিখিতে বাৎসায়ণ বলিয়াছেন যে কৰ্ম করিতে হইলে শরীর থাকা চাই এবং শরীরী না হইলে কৰ্মফল ভোগ

হইবে কিরূপে ? যথা,—“কৰ্মনিরপেক্ষেভ্যোভূতেভ্যঃ শরীরমুৎপন্নং পুরুষার্থ-
করিষ্যাদ্ভাদীয়তে ।”

শাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৰ্মব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি
অসম্ভব এবং শরীর না থাকিলে কৰ্ম ও হয় না । সুতরাং কোন্টী অগ্রে উৎপন্ন
হইয়াছে ? শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে,—

“ন চ কৰ্মাস্তরেণ শরীরং সম্ভতি । ন চ শরীরমস্তরেণ কৰ্ম সম্ভবত্বীতি
ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ । অনাদিভ্যে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তেন কশ্চিদদোষো
ভবতি ।” শারীরক ভাষ্য ।

অর্থাৎ, কৰ্মব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, আবার শরীর ব্যতিরেকেও
কৰ্ম করিতে পারা যায় না । সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, কৰ্ম
ও শরীর এই উভয়ের পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষের কোনরূপেই পরিহার হইবে না,
সংসারকে অনাদি বলিয়া মানিলে, বীজাঙ্কুরন্যায়দ্বারা কৰ্ম ও শরীরের
ইতরেতরাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গের উপপত্তির কোন দোষ হয় না ।

(২) কারণসকল হইতে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমীকরণের
(adjustment) নামই কৰ্ম এবং ঐ সময় যাহার উপর অথবা যাহার জন্য
সমীকৃত হয়, তাহার সূত্র অথবা হ্রঃত্ব ভোগ হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা । পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে,—

“তেহ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ ।” (সাধন—১৪ ।)

অর্থাৎ, কৰ্মসকল পুণ্য দ্বারা সম্পাদিত হইলে সুখের কারণ এবং পাপদ্বারা
সম্পাদিত হইলে দুঃখের কারণ হয় ।

(৩) যে নিয়মের দ্বারা যথাযোগ্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যে নিভুল
এবং নিদিষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; ইহা অনবরত বিশ্বের সাম্য স্থাপন
করিতেছে ।

ব্যাখ্যা । কৰ্মের নিয়ম, শক্তির অনপচয়ের (conservation of
energy) নিয়মের অন্তর্গত । কৰ্ম করিতে গেলে যে পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগের
প্রয়োজন হয়, উহার ফলে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় । সুতরাং
শক্তির অনপচয় হইয়া থাকে ।

আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, চিত্তগুপ্ত মনুষ্যের কৰ্ম

ওজন করিয়া ফল দিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পার পায় না। ন্যায়বিচারক যমের নিকট প্রত্যেক জীবকে তাহার কর্মের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

(৪) এই সাম্য গ্রহণ করিতে সময় সময় বাধা এবং বিচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা বাহ্য বাধা ও বিচ্যুতি মাত্র। ঐ সময় অল্প স্থানে অল্প প্রকারে ঐ সাম্য স্থাপিত হইয়া থাকে। কর্মের গতি যোগী এবং প্লবিতা দেখিতে পান। উক্ত সাম্য বন্ধ হয় না; উহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর হয় মাত্র।

ব্যাখ্যা। কেহ অসম্ভব করিতে পারেন বা নাই পারেন, প্রকৃতির নিয়ম সর্বত্রই কার্য্য করিতেছে। ফল উৎপন্ন না করিলে কর্মরূপ শক্তির প্রকাশ হয় না। সেই জন্ত স্মৃতসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“অবশ্যমেব ভোক্তব্যাম্ কৃতম্ কর্ম শুভাশুভম্।”

মহাভারতে ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“সর্ব্বেহি স্বঃ সমুখানমুপজীবন্তি জন্তবঃ।

অপিধাতা বিধাতা চ যথায়মুদকে বকঃ ॥”

(বন—৩২—৭)

অর্থাৎ, যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব সংস্কারানুসারে আপনায় জীবন বাত্মা নির্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, কি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পূর্ব সঙ্কল্পবশতঃ কর্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণিসকলও আপন আপন প্রাক্তন কর্মসংস্কার প্রভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

(৫) আত্রকস্তুস্ত পর্য্যস্ত সকল বিষয়ই কর্মের অধীনে রহিয়াছে। ভূলোক, ভুবল্লোক এবং স্বর্লোক—এই ত্রিলোকের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যাহা কর্মের অধীনে নহে।

ব্যাখ্যা। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই কর্মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে দেবতা, মনুষ্য, জঙ্গমাди সকলই অবস্থিত। এই জন্ত মনু, কোন্ কর্মের ফলে জীবের কি প্রকার যোনিতে জন্ম হয় তাহা উল্লেখ করিয়া দেবতা, রাক্ষস, কিন্নর হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষাদি স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত সকলকে

কর্মের নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (মনুসংহিতা-১২-৩৯ হইতে ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

(৬) কর্ম কালের অধীন নহে; সুতরাং যে ব্যক্তি কালকে জানেন, তিনি কর্মকেও অবগত আছেন।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব যোগহস্তের ভাবে বলিয়াছেন যে,—“তদ্বিপাকস্তৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্মগতিবিচিৎরা দ্রুবিজ্ঞানা চ ইতি।”

অর্থাৎ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মরাশিরই দেশ, কাল নিমিত্তের স্থিরতা হয় না, অর্থাৎ কোন্ সময় যে কর্মের ফল কলিবে, তাহা মনুষ্য অবগত নহে বলিয়া কর্মগতিকে বিচিৎর ও দ্রুজ্ঞেয় বলা হয়।

(৭) অপর ব্যক্তির নিকট কর্মের রহস্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

ব্যাখ্যা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—“গহনা কর্মণো গতিঃ,” অর্থাৎ কর্মের গতি অতীব দ্রুজ্ঞেয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঠাঁহার জ্ঞানাদির দ্বারা কর্মকে দৃষ্ট করিয়াছেন, ঠাঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ, জ্ঞানিব্যক্তিরাই কার্যের রহস্য অবগত আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন “অজ্ঞেয়”, কর্মকে সেইরূপ “অজ্ঞেয়” বলা যায় না।

(৮) কর্মকারণের শৃঙ্খল অনুসন্ধান করিলে কর্মের রহস্য কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব, “দৃষ্টজন্মবেদনীয়দ্রুতকবিপাকারম্ভীভোগহেতুর্হাৎ” প্রভৃতি কর্মের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আমাদের বর্তমান জন্মদ্বারা আমাদের পূর্বকার কর্মের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। ভোজদেবও ঐরূপ বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকারে কর্মের গতি অনুমান করা যায় মাত্র। পূর্বোক্ত মনুর বাণী হইতে কর্মের বিবিধ গতি বুঝিতে পারা যায়।

(৯) আমাদের পূর্বকার মনস্তত্ত্বের প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের কার্য এবং চিন্তার সমষ্টিই এই পৃথিবীর কাণ্ডা বলিয়া আখ্যাত হয়।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, গ্রহি দ্বারা সর্বাধিকব্যব ব্যাপ্ত মৎস্য-জালের ন্যায় চিন্তা অনাদিকাল হইতে ক্রেশ, কর্ম ও বিপাকের সংস্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিৎর হইয়াছে। উক্ত বাসনাসমুদায় অসংখ্য জন্ম

হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই জনা শঙ্করাচার্য্য কৰ্ম্মকে ‘অনাদি’ বলিয়া গিয়াছেন।

(১০) আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবের বসতি রহিয়াছে,—পৰিভ্রম এবং উন্নত আত্মা হইতে। ছোট্টা পক্ষী, নানা প্রকার জীব পৃথিবীতে বর্তমান রহিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীর কোন বিশেষ সত্তা অথবা কোন বিশেষ জাতি অপেক্ষা, পৃথিবীর স্থিতি অধিক কাৰণবাপী।

(১১) পৃথিবীর এবং পৃথিবীর জাতিসকলের কৰ্ম্ম, মনুষ্যবুদ্ধির অজীত কালে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং উহাদের উৎপত্তি অমুসন্ধান করিতে যাওয়া বাতুলতামাত্র।

ব্যাখ্যা—পূৰ্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কৰ্ম্ম ‘অনাদি’। শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—

“অনাদৌতু সংসারে বীজাজুরবৎ হেতুচেতুমম্ভাবেন কৰ্ম্মণঃ

সৰ্গবৈবৰ্য্যাস্ত চ প্রবৃত্তিঃ।”

অর্থাৎ, সংসার অনাদি বলিয়া বীজাজুর ন্যায় কৰ্ম্মদ্বারা সৰ্গবৈবৰ্য্য হইয়াছে।

(১২) আরম্ভ কৰ্ম্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে, তাই বলিয়া কোন ব্যক্তির অপর কোন জীবকে সাহায্যদানে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যা—মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“অন্যোহি নান্নাতি কৃতংহি কৰ্ম্ম মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ।

যন্তেন কিঞ্চিচ্চ কৃতংহি কৰ্ম্ম তদক্ষতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ॥”

(বনপৰ্ব্ব—২০৮—১৬)

এই স্থানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃতকৰ্ম্মের নাশ হয় না। ব্রহ্মহুত্রে কৰ্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“পূৰ্বেসঞ্চিতো পাপপুণ্য অনারম্ভকাৰ্য্যো অমুৎপাদিত ফলে এব বিত্ত্বয়া বিনশ্বাতো নহারম্ভকাৰ্য্যো চোৎপাদিতফলে। পরমেশ্চায়াঃ প্রারম্ভনাশ উত্যানি”। অর্থাৎ অনাদিত্ব-পরম্পরায় সঞ্চিত অনারম্ভ কাৰ্য্য পাপপুণ্যেরই বিত্ত্বা দ্বারা বিনাশ হইয়া থাকে; আরম্ভ কাৰ্য্যের নাশ হয় না। পরমেশ্বরের উচ্চাতি প্রারম্ভ নাশের অনধিকারে উক্ত হইয়াছে।

তৎপরে ১২ সূত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে কেবল ভোগের দ্বারা ই প্রারম্ভের নাশ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রভাবে ক্রিয়মাণ কৰ্মের অগ্নেব বা নির্লিপ্ততা দ্বারা কৰ্মের ক্ষয় হইয়া থাকে, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর কৰ্মসম্বন্ধে শাস্ত্র হইটী কথা বলিয়াছেন,—‘অগ্নেব’ ও ‘বিনাশ’। তত্ত্বজ্ঞান হইলে ক্রিয়মাণ কৰ্মের ‘অগ্নেব’ অর্থাৎ নির্লিপ্ততা হইয়া থাকে। যেমন পদ্মপত্রের জল থাকিলে, জলের সহিত পত্রের কোন লিপ্ততা থাকে না, সেই প্রকার ক্রিয়মাণ কৰ্মের সহিত তত্ত্বজ্ঞানী লিপ্ত হন না। তত্ত্বজ্ঞানীর সঞ্চিত কৰ্মের বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন বীজকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহাতে অল্পের উৎপাদক শক্তি থাকে না, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানীর সঞ্চিতকৰ্মসম্বন্ধে হইয়া থাকে।

(১৩) কৰ্মের ফল নিজের কিংবা অপরের চিন্তার অথবা কার্যের দ্বারা প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বীকৃত করা যায়।

ব্যাখ্যা—হিন্দুশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে কৰ্মকে কি প্রকারে প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বীকৃত করা যায়, তাহার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। পরাশরীয়স্মৃতি কৰ্মবিপাক নামক অধ্যায়ের টীকা লিখিতে গিয়া মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে “কি প্রকার কৰ্ম, কি প্রকার ফল উৎপন্ন করে, তাহা এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।” এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল মাত্র অনারম্ভ কৰ্মকেই প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বীকৃত করা যায়। প্রারম্ভ কৰ্মকে ভোগ করিতেই হইবে। ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“অনারম্ভ কার্যো এব তু পূর্বে তদবধেঃ ॥” (৪-১-১৪)

অর্থাৎ,—অনারম্ভ কার্যেরই বিস্তোদয়ে নাশ হইয়া থাকে।

মাধবাচার্য্যও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন যে,—

“তানি প্রায়শ্চিত্তানি সংচিতিবিষয়াণি,”

অর্থাৎ কেবল সঞ্চিত কৰ্মের জন্মই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সঞ্চিত ভিন্ন অগ্র কৰ্মের ফল শাস্তি হয় না। যদি এই সকল কৰ্মের জন্ম প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ফলভোগ কিছু দিনের জন্ম বন্ধ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পশ্চাৎ সেই সকল ফলভোগ করিতে হইবে। তদৃ যথা :—

“অত্যাংকটেরিহ তৈস্ত পুণ্যপাপৈশরীরভৃৎ প্রারকম্ কৰ্ম বিচ্ছিন্ন
ভুঙ্কতে তত্ত্বং ফলং বৃধঃ । প্রারকশেষং বিচ্ছিন্ন পুনর্দেহান্তরেণ তু ভুঙ্কতে
দেহিঃ ননোভুঙ্কতে ভুক্ত্যবয়তি কঃ পুমান্ (অবশ্যম্ অমুভোক্তব্যম্ প্রারকস্ত
ফলম্ জনৈঃ) ।”

(১৪) যদি কৰ্মভোগ করিবার কোন উপযোগী উপাধি বা আধার না
পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর, জাতির অথবা ব্যক্তির জীবনে, কৰ্ম ফল
উৎপন্ন করিতে পারে না ।

ব্যাখ্যা । পূর্বোক্ত বাৎসারনভাষ্য দ্রষ্টব্য ।

(১৫) যতদিন উপযোগী উপাধি পাওয়া না যায়, ততদিন কৰ্মের ক্ষয় হয়
না, কৰ্ম সঞ্চিত থাকে মাত্র ।

ব্যাখ্যা । প্রারম্ভিত কাণ্ডে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, “সঞ্চিত কৰ্মের
মধ্যে যে কৰ্মটী সকলের অপেক্ষা বলবান্ তাহারই ফল অগ্রে ফলিয়া থাকে
এবং মনুষ্যের শরীরকে আধার করিয়া ইহা কার্য্য করে ।” ব্যাসদেব বলিয়াছেন
যে, কতকগুলি কৰ্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং কতকগুলি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়, অর্থাৎ
কতকগুলি এই জন্মে ফল প্রাপ্ত করে এবং অপর কতকগুলি জন্মান্তরে ফল
প্রাপ্ত করিয়া থাকে । পূর্বেই উক্ত করিয়াছি যে, মাধবাচার্য্যও ঠিক ঐরূপ
বলিয়াছেন,—“যদিও কিছু সময়ের জন্য ইহাদের ফল-ভোগ স্থগিত থাকে,
কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ কৰ্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে ।”

(১৬) কৰ্ম করিবার জন্য মনুষ্যকে যেরূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই
উপাধির সাহায্যে সে যখন কার্য্যের ফলভোগ করিতে থাকে, তখন তাহার
অনারক কৰ্ম অপর জীবের দ্বারা এবং অন্য প্রকারে ক্ষয় হয় না, ভবিষ্যতে
ভোগের নিমিত্ত উহা সঞ্চিত থাকে ; কালের গতিতে কৰ্মের শক্তির কোনরূপ
হ্রাস হয় না, অথবা কৰ্মের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না ।

ব্যাখ্যা । পতঞ্জলির নিম্নলিখিত যোগসূত্র হইতে এবং ব্যাসদেবলিখিত
তদুভাষ্য হইতে এই সত্য উপলব্ধি হইবে । যথা,—

“সতিমূলে ভবিষ্যকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ । (সাধন-২-১৩)

অর্থাৎ চিত্তভূমিতে যখন ক্লেশ (কাম, ক্রোধাদি) থাকে, তখনই কৰ্ম্মাশয়ের
বিপাক হয়, অর্থাৎ তখন কৰ্ম ফল প্রাপ্ত করিয়া থাকে । ক্লেশরূপ মূলের

উচ্ছেদ হইলে ঐরূপ আর হয় না। যেমন শালিতণ্ডুল অর্থাৎ ধান্যবীজ ভূমির মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দধ্ব বীজশক্তি না হইয়া অকুরোৎপাদনে সমর্থ হয়, কিন্তু ভূমির বিশেষ অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, তদ্রূপ ক্রেশ্বরূপ ভূমির দ্বারা আবৃত না থাকিলে অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা উহা দধ্ব করিলে, কৰ্মের ফলোৎপত্তি হইবে না। কৰ্মফলে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ অর্থাৎ সুখঃখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কৰ্মফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের বিচার করিতে হইবে যে একটা কৰ্ম একটা জন্ম না অনেক জন্ম সম্পাদন করে? অথবা, অনেক কৰ্ম অনেক জন্মের অথবা একটা জন্মের কারণ? একটা কৰ্ম একটা জন্মের কারণ, এইরূপ বলা যায় না, কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীণ অসংখ্য অবশিষ্ট কৰ্মের অথবা বর্তমান শরীরে বাহ্য করা যাইতেছে, সেই সকল কৰ্মের মধ্যে কোন্ কৰ্মটির দ্বারা পরজন্ম সম্পাদিত হইবে তাহা বলা যায় না। একটা কৰ্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে, এরূপও বলা যায় না, কারণ অসংখ্য কৰ্মের মধ্যে যদি একটাই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কৰ্মরাশির বিপাককাল অর্থাৎ পরিণামের অবসরই ঘটিয়া উঠে না। অনেকগুলি কৰ্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না, কারণ, সেই অনেক জন্ম একলা হইতে পারে না, স্মৃতিরঃ ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে, তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ অর্থাৎ কৰ্মান্তরের পরিণামের সমস্যাভাব হইয়া উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্তী সময়ে অসুষ্ঠিত মনুষ্যের বিচিত্র কৰ্ম সকল প্রধান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ একটা কৰ্ম প্রধান ভাবে থাকে এবং অপর কতকগুলি কৰ্ম ঐ প্রধানের চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইয়া থাকে, উহার মরণের দ্বারা অভিযুক্ত হয় এবং একত্র মিলিত হইয়া একটাই জন্ম সম্পাদন করে। কৰ্ম হই প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—(১) নিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণামসময় অবধারিত থাকে এবং (২) অনিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণাম কি ভাবে হইবে তাহা বলা যায় না। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্মকে অর্থাৎ আমাদের বর্তমান জন্ম হইতে যে সকল কৰ্মকে বৃত্তিতে পারা যায়, তাহাদিগকে নিয়তবিপাক বলে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্মকে অনিয়তবিপাক বলে।

উহারা তিন প্রকার হইয়া থাকে, যথা—(১) কতকগুলি অকুরেই বিনাশ, প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিপাক না জন্মাইয়াই উহাদের নাশ হয়; (২) কতকগুলির আবাপগমন হয়, অর্থাৎ কোন প্রধান কৰ্মের বিপাক সময়ে অপ্রধানভাবে কাৰ্য্য করে; (৩) নিয়তবিপাক প্রধান কৰ্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে; ইহারা একেবারে ফল প্রসব করে না, অনেক জন্মের পর ফল উৎপন্ন করে। ঋতি বলিয়াছেন যে, ‘পাপাচারী অনাযুক্ত পুরুষের অসংখ্য কৰ্ম-রাশি দুই প্রকার, একটা কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধম, অপরটা শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত; এই উভয়বিধ কৰ্মকেই পুণ্যদ্বারা গঠিত একটা কৰ্মরাশি নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি সুকৃত শুক্ল ধর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হও, পণ্ডিতগণ ইহজন্মেই তোমার কৰ্মের বিধান করিয়াছেন।’

(১৭) শরীর, মন, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সহযোগে জীবাত্মা এক জীবনে যেরূপ কাৰ্য্য করে, পরজন্মে কৰ্ম করিবার উপাধিও সেইরূপ পাইয়া থাকে।

(১৮) কোন জীবনের কৰ্ম করিবার উপাধি, সেই জীবনের কৰ্মের বৰ্ণাধি উপযোগিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১৯) একই জীবনে দুই প্রকার উপায়ে, নূতন প্রকার কৰ্মভোগের জন্য, উক্ত উপাধিকে পরিবর্তিত করা যায় :—(ক) চিন্তাশক্তির প্রাথর্যের দ্বারা এবং ব্রতাদির ক্ষমতার দ্বারা; এবং (খ) পুরাতন কৰ্মসকলের নির্বিশেষ ক্ষয়রূপ স্বাভাবিক উপায় দ্বারা।

ব্যাখ্যা। অত্যাংকট পুণ্য পাপের ফল পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(২০) কৰ্ম তিন প্রকারের হইয়া থাকে :—(ক) উপযুক্ত উপাধি দ্বারা ক্রিয়মাণ বা আরম্ভ কৰ্ম, (খ) ভবিষ্যৎ কালে ভোগ করিবার জন্য সঞ্চিত বা অনারম্ভ কৰ্ম এবং (গ) আগামী কৰ্ম।

ব্যাখ্যা। পূর্বোক্ত বেদান্ত হৃদ-৪-১-১০৩১৫ হৃদ ব্রহ্ম।

(২১) প্রত্যেক জীব তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৰ্মকর করিয়া থাকেন :—ভূলোকে, এই শরীর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার (Environment) ভিতর, (খ) ভবলোকে অমুরাগের (Emotion) দ্বারা এবং (গ) স্বর্লোকে মন ও বুদ্ধির দ্বারা।

(২২) কৰ্মিক শক্তির আতিশয্যবশতঃ বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ এবং বিশেষ প্রকার কৰ্মভোগ হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা । ব্যাসদেব এইরূপ কৰ্মকে প্রধানভাবে অবস্থিত কৰ্ম বলিয়াছেন । পূৰ্বোক্ত ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য ।

(২৩) কৰ্মিক শক্তির আতিশয্যবশতঃ কোন জীব অথবা পরিবারস্থ কতকগুলি জীব, ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা । কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, উপধূপরি এই প্রকারে উহাদের তিন জন্ম হয় এবং উহারা জীপুরুষভেদে যে যেৰূপ সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তিন জন্ম ঠিক সেই প্রকার হইয়া থাকে ।

(২৪) তত্বদর্শী ঋষি ভিন্ন অপরে কেহ অন্যের কৰ্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন না । সেই জন্ত সকলে যখন কৰ্মফল ভোগ করে, তখন বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যদিও অজ্ঞার বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সেইরূপ অজ্ঞার নহে । দারিদ্র্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে অথবা ভীষণ পরীক্ষার ভিতর অবস্থান করিলে আমরা কৰ্মের দোষ দিতে পারি না । এইরূপ অবস্থার দ্বারা জীবের শিক্ষা হয় এবং জীষ বল, ধৈর্য্য এবং সহানুভূতি শিক্ষা করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয় ।

ব্যাখ্যা । গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে পণ্ডিতগণই কৰ্মকে অবগত হইয়া থাকেন ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্যের গল্পে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি অতীত জন্মের কৰ্মের ফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন । ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধেও কৰ্মফল ভোগ করিয়াছিলেন ।

(২৫) জাতিগত কৰ্ম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করিয়া থাকে, বংশগত কৰ্ম বংশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করে ।

ব্যাখ্যা । সুতরাং মনুষ্য নিজেকে স্বাধীন ভাবিলেও সে যে জাতিগত, বংশগত অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্রগত শক্তির দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য ।

(২৬) কৰ্মের এমন শক্তি আছে, যে স্বর্লোকের জীবের দ্বারা প্রকৃতির বিপ্লব হইয়া থাকে । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে গেলে আমরা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ

কারণ এই দেখি যে, আভ্যন্তরিক অগ্নির দ্বারা, অথবা জলবায়ুর দ্বারা ঐরূপ প্রকৃতির বিপ্লব হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যের চিন্তাশক্তির ক্রিয়মান (Dynamic) শক্তির দ্বারা ঐরূপ বিপ্লব হইয়া থাকে।

মহাভারতের বনপর্বে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিযুগের শেষে অশ্বর্ষের অভ্যুত্থান এবং ধর্ম কর্মের অনাদরের জন্য দুর্ভিক্ষ, মারীভর, ও প্রকৃতির বিপ্লব সংঘটিত হইবে এবং তাহার ফলে অসংখ্য প্রাণী নষ্ট হইবে।

(২৭) পৃথিবীর যে অংশ বিপ্লবের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই অংশের সহিত যে সকল জীব কর্মহুত্রে আবদ্ধ নহে, তাহারা দুইটা উপায়ে ঐ বিপ্লব হইতে উদ্ধার পায় :—(ক) তাহাদের অন্তরে এমন ভাবের উদয় হয় যে তাহারা ঐ স্থান বিপ্লবের পূর্বেই ত্যাগ করে। (খ) যে সকল মহতীসত্তা পৃথিবীর কার্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহারা পূর্ব হইতেই ঐ সকল জীবকে সাহায্য করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে অন্তর্য স্থাপন করেন।

(২৮) তত্ত্বজ্ঞান হইলে যে প্রারব্ধেরও নাশ হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

“তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদৃক্ষং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।

দেহাদীনামসত্যাত্ম যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ ॥

কর্ম জন্মান্তরীয়াং যৎপ্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্।

তত্ত্ব জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কহিচিৎ ॥”

অপরোক্ষাহুত্বি।

অর্থাৎ জাগ্রত হইলে মনুষ্যের নিকট যেমন স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে দেহাদি অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় সুতরাং দেহাদি না থাকিলে প্রারব্ধ কর্মেরও অস্তিত্ব থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে জন্মান্তরের অভাব হয়, সুতরাং জন্মান্তরীণ প্রারব্ধ কর্ম বিদ্যমান থাকে না।

টীকা। কর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্যের প্রারচিত্র কাণ্ডে কর্ম-সম্বন্ধে স্থলর আলোচনা আছে; তাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

উপসংহার ।

—•—

পরিশেষে কর্তব্য এই যে, হিন্দুধর্মের অটল অচল ভিত্তি যে সকল ইষ্টকের উপর স্থাপিত, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ তাহাদের মধ্যে অন্ততম। সামান্য ক্রমক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকল হিন্দু মাজেই কর্মের ফল মানিয়া থাকেন। কর্মফলে বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাহার ভ্রুখে যজ্ঞগায় অধীর হইয়াও ভগবানের দোষ দেন না; ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অবশ্রান্তাবী ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এদেশের সামান্য ব্যক্তির দর্শনের তথ্য সকল অবগত না হইলেও, মনে মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, মনুষ্য বার বার এই পৃথিবীতে আসিতেছে,—তাহার জন্মের পর জন্ম হইতেছে; সে এক জন্মে যে কার্য্য করে, জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যেমন বীজ বপন করে, তেমনি ফল পাইয়া থাকে। এই বিশ্ব সংসার যে কাহারও 'খেয়ালের' দ্বারা চালিত নহে, ইহার ভিতর যে একটি গূঢ় নিয়ম রহিয়াছে—আব্রহ্মজ্ঞপৰ্য্যন্ত সকলেই যে সেই নিয়মের অন্তর্গত, তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম। বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা, জ্যোতিষের আলোচনার দ্বারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার দ্বারা আমরা কর্মের নিয়মের অভ্রান্ত সত্যস্বরূপ অবগত হইলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে জীবন সমস্তার কুস্মটিকা দূর করিতে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

জন্মান্তর-রহস্য ।

একাদশ প্রস্তাব ।

(পাশ্চাত্যনতের সমালোচনা ।)

হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের নিকট পুনর্জন্ম (Reincarnation) নূতন কথা নহে । জন্মান্তরবাদ তাঁহাদিগের ধর্ম ও দর্শনের অন্তর্ভূত । পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না । ডার্কবিন (Darwin) অথবা মোসেস-প্রমুখ (Moses) ধর্মবীরগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের ধর্ম সত্য । তাঁহাদিগের ধর্মশাস্ত্র হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্য-গণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ করিয়া লয়, তৎপরে এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন হয় অনন্ত স্বর্গ, না হয় অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে । এই পৃথিবীতে জন্মাইবার পূর্বে মনুষ্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং কোথা হইতেই বা সে আসিতেছে,—ইহার উদ্ভবে তাঁহাদিগের ধর্মশাস্ত্র সমূহ নীরব । তাঁহারা অতীত জন্ম মানেন না এবং বলেন যে, জীবের অস্তিত্ব এই জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে । অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে মনুষ্যের আত্মা একটা যষ্টির ন্যায়,—এই যষ্টির এক প্রান্ত মনুষ্যের হস্তে রহিয়াছে এবং অগ্র প্রান্ত অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত । ঐ যষ্টি যেমন মনুষ্যের হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তে নিশিয়াছে, সেইরূপ তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যের আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তে নিশিয়াছে । যাহার এক প্রান্ত অনন্তে বিস্তৃত, তাহার অগ্র প্রান্তও অনন্তে বিস্তৃত হওয়া চাই, নতুবা ঐরূপ যষ্টির অস্তিত্বের কল্পনাও অসম্ভব ; সেইরূপ, আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া পরজন্মে অনন্তে নিশিতে পারে না, অনন্তে নিশিতে হইলে তাহার উৎপত্তিও অনন্তে মানিতে হইবে । সুতরাং পাশ্চাত্য-দিগের মত যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ।

হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ভট্ট দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত । এই ভিত্তিহীন প্রতীচ্য সভ্যজাতিরা এখনও দৃঢ়বিশ্বাস করিতে সক্ষম হন নাই ।

প্রথম ভিত্তি হইতেছে, ক্রমবিকাশের আধ্যাত্মিক উৎপত্তিতে (Spiritual origin of evolution) বিশ্বাস, এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে, মনুষ্যের ভিতর যে স্বত্বরূপী আত্মা রহিয়াছে,—যাহাকে আমরা ‘অহং’ (self) বলিয়া থাকি তাহাতে বিশ্বাস। এই আত্মা অনন্তের পথে চলিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া ইহার বিকাশ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই আত্মাই মনুষ্যের দেহকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে এবং মৃত্যুর পর অল্পাধিক সময়ের মধ্যে এক দেহ হইতে অল্প দেহে প্রস্থান করিতেছে। যেমন স্বত্রে মুক্তা সকল গ্রথিত থাকে, সেই প্রকার এই স্বত্বাত্মায় মনুষ্যের বিভিন্ন জীবন গ্রথিত রহিয়াছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার জীব বিরাজ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ সৃষ্টির উচ্চ সোপানে এবং কেহ বা নিম্ন সোপানে রহিয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় সৃষ্টি এক সঙ্গে ধরিতে গেলে, উহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। তাহাদিগের আরও ধারণা এইরূপ যে, সৃষ্টির প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি, তাহাদিগের জাতীয় হিসাবে পূর্ণ (perfect),—যেমন একটা মনুষ্য তাহার জাতীয় হিসাবে সম্পূর্ণ, তাহাকে একটা অসম্পূর্ণ পক্ষী বলা যায় না, কিংবা কোন পক্ষীকে একটা স্তন্যপায়ী জীব (mammal) বলা যায় না।

নিম্নোক্ত দুইটা বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহার নির্ধারণ করাই হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য,—প্রথমতঃ, সমুদয় সৃষ্টির ক্রমোন্নতিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ, উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সম্পূর্ণতা-বিধান। পাশ্চাত্যদিগের জ্ঞান তাঁহার কতকগুলি নির্দিষ্ট আদর্শ (Types) পাইয়া সন্তুষ্ট হন না, কিংবা এইরূপ বলেন না যে, কতকগুলি আদর্শ ক্রমশঃ বিকাশ পাইয়া, মনুষ্যরূপে পরিণত হইতেছে এবং অল্প আদর্শসকল বিভিন্ন দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া, কোনটা বা উদ্ভিদ এবং কোনটা বা জন্তুরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচ্যেরা ঐ দুইটা বিষয় এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক জাতীয় জীবন্ত বস্তু সেই জাতীয়ের উপযোগী জীবাত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে; প্রত্যেক জীবাত্মাকে স্বত্বাত্মা বলা হয় এবং যে পঞ্চভৌতিক আকৃতিকে উহা অনুপ্রাণিত করে, সেই পার্থিব শরীরের সসীমত্বের উপর,

উহার পার্থিব বিকাশের শক্তি, সেই সময়ের জন্ত নির্ভর করিষা থাকে ; এবং উক্ত প্রকার আকৃতির সম্ভবানুসারে উহার কামনাসকলও বাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উহার পার্থিব শরীরের সম্ভবানুযায়ী কার্য্য করিলে উহা সুখী হয়, এবং অসম্ভবানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইলে দুঃখ অনুভব করে। যেমন, যখন কোন প্রাণী মৎস্তের শরীরে বাস করে, তখন পক্ষীর জায় ইহার উড্ডীয়মান হইবার, অথবা বাঁদরের জায় লক্ষ লক্ষ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, উহার ঐরূপ কামনাই হয় না। ইহা যত কাল মৎস্তরূপ গ্রহণ করিবে, কতকাল তাহার মৎস্তরূপ জন্মের সংবিত্তে ঐ প্রকার উড্ডীয়মান হইবার অথবা বৃক্ষারোহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদয় হইবে না এবং তজ্জন্ত তাহাকে দুঃখিত চিন্তে কাল যাপনও করিতে হইবে না। প্রাচ্য মনীষিগণের মত এইরূপ নহে যে মনুষ্যের আত্মা অথবা অপর কোন জন্তুর আত্মা অনন্তকাল পরিয়া, কেবল মাত্র তাহার জাতীয় গুণসকল (Characteristics) সংগ্রহ করিতে ক্রমবিকাশের (Evolution) পথে অগ্রসর হইবে। সেই জন্ত পাশ্চাত্যদিগের যে ধারণা আছে যে, মনুষ্যের ক্রমশঃ বিকাশ হওয়াতে ভবিষ্যৎ কালে মানবসমূহ সমুন্নত ও গৌরবান্বিত ‘রাম’, ‘শ্রাম’ অথবা ‘হরি’ রূপে পরিণত হইবে—সেই ধারণাকে তাঁহারা অসার বলিয়া ত্যাগ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যেমন অত্যাশ্র অবস্থাসকল উন্নতির চরমসীমা নহে, সেইরূপ মনুষ্যত্বও উন্নতির চরমসীমা নহে এবং যেমন শিক্ষা কিম্বা ধোতি দ্বারা কোন শৃগাল কিম্বা গর্দভকে মনুষ্যসমাজের উপযুক্ত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ বিজ্ঞাশিক্ষার দ্বারা, শরীরের মলধোতির দ্বারা অথবা সূক্ষ্মতার দ্বারা যতই কোন ব্যক্তিকে সূসভ্য করা হউক না কেন, সে কখনই স্বর্গীয় বাসের এবং স্বর্গীয় সমাজের যোগ্য হইবে না। প্রাচ্যেরা এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, যখন কোন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে পর পর বাস করিতে থাকে, তখন ইহার বিকাশের জন্ত, প্রত্যেক নূতন পাত্র বা উপাধির শারীরিক এবং মানসিক সামর্থ্যানুসারে, উন্নতির প্রত্যেক সোপানে ইহার সংবিত্তের প্রসারণ (Expansion) হইতে থাকে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, আত্মার যখন বিকাশ হয়, তখন ইহাতে যদি অসীম প্রসারণের ক্ষমতা গুপ্তভাবে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশ বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিত

না। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, যদি বাষ্পের প্রসারণের (expansive) ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে বাষ্পীয় বস্তুর দণ্ড (piston) কখন পরিচালিত হইত না,—এই প্রসারণের ক্ষমতাকে প্রাচ্যেরা কার্যোৎপাদিকা শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বটবৃক্ষের ফলের ভিতর প্রসারণের ক্ষমতা বা কার্যোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়াই, ঐ ক্ষুদ্র বীজ বিশাল মণ্ডীকূলে পরিণত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আত্মারই ঐরূপ প্রসারণের ক্ষমতা আছে।

আধুনিক সৃষ্টিভাজগৎ ক্রমবিকাশকে (Evolution) যে ‘স্বাভাবিক পরিবর্তনের’ (‘Spontaneous Variation’) কারণ স্বরূপ বলেন,—বাহা নানিতে হইলে এই বিশ্বকে একটা বিশাল সংঘটনের (accident) ফলস্বরূপ বলিতে হয়,—তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট যুক্তিসূক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের অস্তিত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা, কোন অনুসন্ধিৎসু বালকের তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না। যাহারা বলেন যে, এই বিশ্ব কোন নিয়ম অনুসারে পরিচালিত নহে, কেবলমাত্র ‘স্বাভাবিক পরিবর্তন’ এবং ‘যোগাত্মের উদ্বর্তন’ (Survival of the Fittest),—এই দুই নীতির দ্বারা চালিত হইতেছে, তাঁহারা একবার ভাবেন না যে, কেমন করিয়া একই প্রকার স্বাভাবিক পরিবর্তন অত্র গ্রহ উপগ্রহেও সংঘটিত হইয়া স্থায়িক্রমে বর্তমান রহিয়াছে—অথচ, কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহ অপর কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে না। একই মূল ছাঁচ (mould) হইতে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে,—এইরূপ বাক্যের আশ্রয় তাঁহাদের পূর্বোক্ত মতও অতীব হান্ত্যাপদ। সেই জন্তই, যে ছাঁচ হইতে একই প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রাচ্যেরা এইরূপ একটা মহান্ ছাঁচের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ ছাঁচটাকে তাঁহারা একটা নিয়ম বলিয়া অবগত আছেন এবং বলেন যে, ঐ মহান্ নিয়ম অনুসারে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। ঐ নিয়মটিকে আত্মার অন্তর্বিকাশ বা পরিণমন (Involution of Spirit) বলা হয়।

মহামতি ডার্বিন (Darwin) বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের জন্ত আমরা মাটির পোকাদিগের (Earth-worms) নিকট ঋণী,

ঐ পোকা না থাকিলে জমী (soil) প্রস্তুত হইত না, জমী প্রস্তুত না হইলে উদ্ভিদ রাজত্বের সৃষ্টি হইত না এবং উদ্ভিদ রাজত্বের সৃষ্টি না হইলে জীব রাজত্বের অস্তিত্ব থাকিত না। প্রাচ্যোরাও ঐরূপ বিধাস করিয়া থাকেন এবং বলেন যে, অবিকল পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে অন্তর্বিকাশের নিয়ম (Law of Involution) পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যখন কোন জীবাত্মা (Ego)—বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে—যদিও সামান্য কাৰ্য্য করিবার জন্য বিকাশোন্মুখ হয়, কিন্তু বাস্তবিক উচ্চ তখন মহৎ কাৰ্য্য করিবার সূত্রপাত করে। ঐরূপ কাৰ্য্যের দ্বারা সে তাহার ভিত্তি স্থাপিত করিয়া লয়; ভিত্তি স্থাপিত হইলে উচ্চ তখন অগ্নিগ্ন যন্ত্রাদি লইয়া—বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে—তদপেক্ষা উন্নত কাৰ্য্য আরম্ভ করে; সেই কাৰ্য্য শেষ হইলে অগ্নি যন্ত্র লইয়া তাহা অপেক্ষা কঠিন এবং বিস্তৃত কাৰ্য্য করিতে থাকে; কিন্তু বিকাশের (manifestation) এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহারা একই জীবাত্মা (Ego) মাত্র,—ঠিক যেমন একই ব্যক্তি, যখন রন্ধন করে, তখন ‘রাঁধুনি’-ব্রাহ্মণ হয়, যখন পূজা করে, তখন ‘পূজারি’ হয়, যখন আফিসে যায়, তখন ‘কেরানী’ হয় এবং যখন বিক্ৰট বিক্রয় করে, তখন ‘বিক্ৰটওয়াল’ হয়। সমাজের উচ্চ-নীচ সোপানে দাঁড়াইয়া, কেহ যেমন তুলার চাষ করিতেছে, কেহ তাহাকে বিক্রয় করিতেছে, কেহ তাহাকে ধুনিতেছে, কেহ সূত্র প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কেহ বা সেই বস্ত্র পরিধান করিতেছে এবং যেমন একই সময়ে ঐ সকল কাৰ্য্য হইয়া যাইতেছে, সেই প্রকার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় জীবাত্মা (Ego) সমূহের কাৰ্য্য ক্রমাগত এবং পরপর হইয়া যাইতেছে এবং এই প্রকার ক্রমান্বয়ে কাৰ্য্য হইতেছে বলিয়া আমরা এই বাসোপযোগী পৃথিবীর অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছি।

অন্তর্বিকাশ-বাদীরা (Involutionists) বলেন যে, জীবাত্মার (Ego) অসীম প্রসারণের ক্ষমতা আছে। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) বলেন এবং প্রাচ্যেরা যাহাকে অন্তর্বিকাশ (Involution) বলেন, সেই উভয়ের দ্বারা একই প্রকার,—তবে ভিন্ন আলোকে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। যখন জীবাত্মার (Ego) প্রতীচ্য নতানুসারে

ক্রমাভিব্যক্তি হয়, অথবা প্রাচ্য মতামুযায়ী অন্তর্বিকাশ হয়, তখন কি প্রকারে উহার প্রসার হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, নিম্নলিখিত দুইটা চাপের (Pressures) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্বাগ্রে স্বরণ করিতে হইবে, —প্রথমতঃ, চতুর্দিকস্থ সসীম বাহ্য চাপ এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবিকাশের জন্ত আত্মার প্রসারণরূপ আভ্যন্তরিক চাপ। যখন এই দুইটা চাপ সমান ও স্থায়ী হইয়া যায়, তখন ইহার বৃদ্ধি বা বিকাশ আর হয় না; যেমন কতকগুলি নিম্ন অবস্থায় জৈবিক বিকাশ অতি পুরাকালে যাহা ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। যখন কোন প্রাণীর চতুর্দিকস্থ বাহ্য চাপ, অন্তঃস্থ শক্তির চাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই প্রাণীর ধ্বংস হইয়া থাকে; এবং যখন আভ্যন্তরিক চাপের আধিক্য ঘটে, তখন নূতন ও উন্নত জীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেমন পুরাতন বৃক্ষে নূতন ‘কলম’ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ঐ চাপের আধিক্য ঘটিলে পুরাতন বংশে নূতন নুতন ক্ষমতা ও মানসিক শক্তির আবির্ভাব হয়।

বিষয় দুইটা একই প্রকার, কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত থাকা বশতঃ অন্তর্বিকাশ ও ক্রমবিকাশ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন যে, মনুষ্য সৃষ্টির অতি নিম্ন স্তর হইতে আসিতেছে— মনুষ্যের জীবাত্মা (Ego) ক্রমান্বয়ে গ্রন্থিলজীব (Mollusc), মৎস্য, পক্ষী এবং অবশেষে পশুর ভিতর দিয়া আসিয়া এবং প্রত্যেক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া সর্বশেষে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। অন্তর্বিকাশবাদীরা বলেন যে, মনুষ্যের ভিতর যে আত্মা (Ego) রহিয়াছে, তাহা যে বহুগুণপূর্বে ঐ সকল নিম্নস্তরের প্রাণীর ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মনুষ্যের আত্মার যে ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি অথবা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তাহারা বিশ্বাস করেন না। এই দুই মতের ভিতর যেকোন আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মনে করুন একটা গৃহে ক্রমবিকাশবাদী এবং অন্তর্বিকাশবাদী দুইজন দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তাহাদের সম্মুখের গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া কেহ যেন সেই গৃহে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা প্রথমতঃ দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদের সম্মুখস্থ গৃহভিত্তিতে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল,—কেমন করিয়া যে

ছিদ্র হইল, তাহা তাঁহারা জানেন না; তাহার পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি অঙ্গুলী বাহির হইল। তৎপরে তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, সেই অঙ্গুলিটি পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল; এবং ছিদ্রটি ঈষৎ বদ্ধিত হইল, ও তাহার ভিতর দিয়া একটি হস্ত বাহির হইল। ছিদ্রটি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহার ভিতর দিয়া যথাক্রমে মস্তক ও ঈশ্বাদি বাহির হইতে লাগিল এবং অবশেষে ছিদ্রটি এত বিস্তৃত হইল যে, উহার ভিতর দিয়া একটি মনুষ্য অক্লেশে বাহির হইয়া আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহা দেখিয়া ক্রমবিকাশবাদী চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! অঙ্গুলিটি একটি হস্ত হইল, হস্ত থানি মস্তক হইল এবং মস্তকটি মনুষ্য হইল! কিন্তু পদের অঙ্গুলি অগ্রে বহির্গত না হইয়া, হস্তের অঙ্গুলি বহির্গত হইল কেন? পদের পরিবর্তে প্রথমে হস্তই বা বহির্গত হইল কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে যে সংকল্প (design) ছিল, তাহা প্রকাশ পায় এবং তাহা হইলে ঈশ্বর কিরূপে বলা যায়? সূতরাং ঐরূপ ধারণা অসম্ভব। ‘স্বতঃ বিস্তার’ (Spontaneous Enlargement) এবং ‘যোগাত্মক উল্গমন’ (Protrusion of the fittest) এই দুই নিয়মের দ্বারা ই ক্রমবিকাশ পরিচালিত হইতেছে।” কিন্তু অন্তবিকাশবাদী বলিবেন “বন্ধো! তুমি যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবিতেছ, তাহা অপেক্ষা উহা আরও আশ্চর্য্যকর; সমস্ত কণ ধরিয়া ঐ মনুষ্যটি প্রাচীরে অপর পার্শ্বে ছিল; এবং আমরা যে সকল ঘটনা দেখিতেছিলাম, তাহা উহারই কৃত; সে প্রথমে প্রাচীরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে, পরে ঐ ছিদ্রটি বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে তাহার উপযোগী বিস্তৃত হইলে সে তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আইসে।”

কিন্তু অন্তবিকাশবাদী কখনও বলিবেন না যে, এই প্রকাশমান মনুষ্য-জীবন জীবাত্মার (Ego) সম্পূর্ণ বিকাশ। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অজ্ঞেয় ও অপরিমেয় আত্মা ছিদ্রটির সম্পূর্ণ বিস্তৃতির জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। সে যাহা হউক, উক্ত বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং কন্ম ও জন্ম হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারও বিচার করিয়াছি। প্রাচীদের মতে এক এফটি পার্থিব জীবন, জন্ম ও মৃত্যুরূপ দুই শেষ প্রান্তের ভিতরে সূত্ররূপী

আত্মার এক এক বার স্পন্দনমাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া অসংযত শক্তিতে ঐ সূত্র স্পন্দিত হইতেছে। ঐরূপ প্রত্যেক স্পন্দনের অর্থ হইতেছে যে, এক একটী নূতন মন এবং তদুপযুক্ত এক একটী নূতন শরীরধারণ,—যাহাকে একত্র করিয়া ‘ব্যক্তিত্ব’ (personality) বলা হয়। সূত্রে যেরূপ মুক্তা গ্রথিত থাকে, আত্মারূপী সূত্রে এক একটী ‘ব্যক্তিত্ব’ সেই প্রকারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। জন্মান্তরবাদের এই অংশ লইয়া পাশ্চাত্যেরা মহা-গোলযোগে পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ তর্ক করেন যে, “মনের এবং শরীরের যদি পুনরবতারণা বা পুনর্জন্ম না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি গুণ বা দোষের সমষ্টি, অথবা কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ সংস্কার বা কতকগুলি বিচার সমষ্টি,—যাহাকে আমরা ‘রাম’ ‘শ্রাম’, অথবা ‘হরি’ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি,—তাহাদিগের কখনও পুনর্জন্ম হইতে পারে না। সুতরাং মৃত ‘রামের’ কর্মফল একজন নূতন ‘শ্রাম’ বা ‘হরির’ উপরে আসিয়াছে, এইরূপ বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইহা ভিন্ন, পূর্বোক্ত গুণ, দোষ ইত্যাদির সমষ্টিকেই আমরা ভালবাসি এবং অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের সহিত লইয়া যাইতে চাই।”

প্রাচ্যেরা বলেন যে, তুমি তোমার প্রিয়জনের যাহা ভালবাস, অথবা তোমার প্রিয়জন তোমার যাহা ভাল বাসেন,—তুমি যাহাকে দোষ গুণ ইত্যাদির সমষ্টি বলিতেছ,—তাহা ক্ষণস্থায়ী ‘অহং’ নহে, তাহার ধ্বংস হয় না। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচ্যদিগকে মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাদান করিতে আসিয়া থাকেন তাহাদের ‘অহং’ (self) সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দেখিয়া প্রাচ্যেরা বিস্মিত হন। ক্ষণস্থায়ী ‘অহং’—যাহাকে ‘ব্যক্তিত্ব’ বলা হয়, এবং যে ‘অহং’ অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে,—সেই ‘অহং’এর ভিতর যে কি পার্থক্য আছে, তাহা ঐ সকল পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না; এবং ঐরূপ পার্থক্য বিদ্যমান আছে কিনা, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। তাহাদিগের অজ্ঞতার কারণ হইতেছে, শিক্ষার দোষ। পাশ্চাত্যেরা তাঁহাদিগের বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে এইরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক স্মৃতির বাসের স্থান এবং ভাঙার বিশেষ এবং স্মৃতি আছে বলিয়াই আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, “আমার অস্তিত্ব” এবং “আমার

রাম বলিয়া অস্তিত্ব” এই দুইটা জ্ঞান দুইটা বিভিন্ন প্রকার সংবিতের উপর স্থাপিত এবং আমাদের মস্তিষ্কের সহিত আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহে ; কিন্তু ঐ আত্মারূপী সত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং ঐ একমাত্র অস্তিত্বের জ্ঞানই উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত সকল সজীব পদার্থে সাধারণ ভাবে বর্তমান রহিয়াছে । কোন সজীব পদার্থ ঐ জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না এবং ঐ জ্ঞান রহিয়াছে বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ সজীব রহিয়াছে । প্রাচ্য দর্শনে “আমার অস্তিত্ব” (I am) এবং “আমার রাম বলিয়া অস্তিত্ব” (I am Ram) এই দুইপ্রকার সংবিতের ভিন্নতার উপর সমস্ত মনোবিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে । কিন্তু প্রাচ্য দর্শনে এই দুই প্রকার বিভিন্ন সংবিতের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই । মনুষ্যের ভিতর যাহা চিরস্থায়িরূপে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাকে অবগত হওয়ার নামই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং মনুষ্য যখন সেই আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখনই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় । এই আত্মজ্ঞান কি প্রকার ? ‘আমি’ অর্থাৎ জীবাত্মা (Ego) যে অনন্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং সম্পূর্ণতার আধার, এবং ঐ সকল ‘আমারই’ গুণ বলিয়া কেহ আমাকে ঐ সকল গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না,—এইরূপ জ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান । কিন্তু ঐ সকল ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে আমি এক্ষণে পরিচালনা করিতে, ধারণা করিতে, কিম্বা অনুধাবন করিতে পারিতেছি না, কারণ, এক্ষণে আমার মনের ও শরীরের প্রত্যেক শক্তি উহাদিগকে সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ করিয়া চাপিয়া রহিয়াছে এবং আমি যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চাই, সেই পূর্ণতাকে উহারা অনিশ্চিত ও সংশয়পূর্ণ আশামরীচিকার পরিণত করিয়াছে ।

প্রাচ্যেরা বলেন যে, আমাদের গাভ্রাবরণকে যেন আমরা ‘আমি’ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, সেই প্রকার আমাদের শরীররূপ আবরণকে আমরা যথার্থ ‘আমি’ বলিতে পারি না । মনুষ্যের আত্মাই মনুষ্যের যথার্থ ‘আমি’ ! এই চিন্তাশীল জীবাত্মা (Ego) আছে বলিয়াই মনুষ্যকে জন্ম উঠিতে পৃথক্ করা হইয়াছে । যদি কোন উন্মাদের মন্য হইতে এই চিন্তাশীল জীবাত্মাকে উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাকে দেখিতে যদিও মনুষ্যের জায় থাকে, তজ্জাত তাহার এবং পশুর ভিতর কোনই প্রভেদ থাকে না ; এই জীবাত্মাতে (Ego) জন্মজন্মান্তরের ভ্রমোদর্শন সংশ্লিষ্ট থাকে । এই আত্মাই বাববার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইহাতেই স্মৃতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান

(Intuition) এবং ইচ্ছা নিহিত থাকে। ইহাদিগকে আত্মার কিরণ বলা যাইতে পারে। ইহারা আমাদের মস্তিষ্কেব ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। যেমন কেবল মাত্র বীণা হইতে স্নমধুর শব্দ নির্গত হয় না, সেইরূপ কেবলমাত্র মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার স্রোত বহির্গত হয় না;—উভয় উদাহরণে একজন যন্ত্রীর প্রয়োজন। যন্ত্রী না থাকিলে যন্ত্র কোন প্রয়োজনে আসে না। কিন্তু যন্ত্রীর নিজকে যন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, যন্ত্রের সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদের শরীর যন্ত্রের ত্রায় এবং আমাদের জীবাত্মা (Ego) যন্ত্রীর ত্রায়। শরীর ত্যাগ করিয়া আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের শরীর রূপ আবরণ এবং তাহার সহিত আমাদের ‘তদ্-ব্যক্তিত্ব’ (Personality) জন্মান্তরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাচ্যেরা জন্মান্তরকে অন্তর্বিকাশরূপ যন্ত্রের কার্যাবিশেষ বলিয়া অবগত আছেন, এবং তাঁহারা বলেন যে, সৃষ্টিতন্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিতে গেলে আত্মার অন্তর্বিকাশকেই স্বভাবতঃ প্রথম সোপান বলিতে হয়। কারণ, অন্তর্বিকাশ (Involution) বাদ দিয়া কেবলমাত্র ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) আলোচনা করাও যে প্রকার, আর, কোন মনুষ্যের ‘আয়’ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার ‘ব্যয়’ সম্বন্ধে আলোচনা করাও সেই প্রকার। পাশ্চাত্য মনীষিগণ যখন সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া এই বিশ্ব, প্রতিযোগিতার (Competition) উপর অর্থাৎ সাধারণ অনোচ্ছ সত্তা-সংরক্ষণের চেষ্টার (Struggle for existence) উপর নির্ভর করিতেছে,—এই প্রকার মতে উপনীত হন, তখন প্রাচ্যেরা তাঁহাদের ঐ প্রকার মত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যম্বিত হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা অবগত আছেন যে, এই বিশ্ব সংযোগিতার (Co-operation) ফল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য অন্তর্বিকাশবাদীরা ইহা মানিয়া থাকেন যে, প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, কারণ উহা যে কেবল আত্মরক্ষার জন্ত প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, উন্নতির জন্তও প্রয়োজনে আসিয়া থাকে; কিন্তু প্রাচ্যেরা জানেন যে, প্রতিযোগিতার মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে বদ্ধিত করিলে, আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, এমন জীবসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করিয়া, উহা স্বীয় উন্নতির উপায় স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এবং তাঁহারা আরও অবগত আছেন যে, যে সহযোগিতার নিয়ম (Law of Co-operation) প্রতিযোগিতার

নিয়ম (Law of Competition) অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, সেই সহযোগিতার মূলে উঁহা কুঠারাঘাত করিয়া থাকে । পাশ্চাত্যেরা সহযোগিতার যাহা দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের স্বকীয় স্বার্থসাধনের পন্থাবিশেষ । প্রাচ্যেরা বিশ্বাস করেন যে, এই বিধ সহযোগিতাসম্বৃত, প্রতিযোগিতাসম্বৃত নহে । তাহাদের বিশ্বাস এইরূপ যে, সহযোগিতা হইতে সংযোগ, সমবেত, গঠন এবং উন্নতি হইয়া থাকে । নূতন ক্ষমতাসমূহ আহরণ করার নামই সহযোগিতা, যদি ইহাকে সূনিয়মে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশের, স্মৃতির, সমুদয়ের,—সুখ বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু যখন প্রতিযোগিতার মাত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং অপরের স্বত্ব আক্রোশ জন্মায়, তখন বিসম্বাদ, অত্যাচার, অনিয়ম ও ধ্বংস হয় এবং উঁহা অন্তিম বিচার ও মহা অনিষ্ট রূপে পরিণত হইয়া থাকে ।

যে পরিমাণে প্রত্যেক জন্তুর সহজ জ্ঞানের (Instincts) ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে ঐ জন্তুর বিকাশ হইয়া থাকে । তাহাদের সংবিতের যত প্রসারণ হইতে থাকে, তাহাদের সহজ জ্ঞানেরও তত পরিবর্তন হয়, স্মৃতির উঁহারা কতকগুলি পুরাতন সহজজ্ঞান ত্যাগ এবং কতকগুলি নূতন সহজজ্ঞান গ্রহণ করিতে থাকে । নিম্ন গ্তরের প্রাণীদের 'অনুবর্তন অথবা মৃত্যু' (Confirm or Die) এই নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কিন্তু মানুষদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না । মানুষ অল্প প্রাণীদের ন্যায় একেবারে অবস্থার দাস হইয়া পড়ে না, তাহাদের উন্নতির নূতন নিয়ম না মানিয়াও তাহারা বুদ্ধিবলে মৃত্যুরূপ শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে এবং তাহাদের পূর্ষকার এবং নিম্নগ্তরের উন্নতিতে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে । পাশবিক (animal) অবস্থা হইতে মানবীয় অবস্থায় আসিতে তাহাদের সংবিতের প্রসারণ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাদের উপযোগী মানবীয় সহজ জ্ঞান (human instincts) ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিম্নগ্তরের পাশবিক সহজ জ্ঞান (animal instincts) গ্রহণ করে ; এবং পূর্ষ হইতে অভ্যস্ত থাকাতে সেই অনুসারে চলা তাহাদের পক্ষে সহজ বলিয়া অনুভূত হয় । স্মৃতির নূতন নিয়ম অনুসারে,—অর্থাৎ সহযোগিতার (Co-operation) সহজ জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রতিযোগিতার (Competition) সহজ জ্ঞান হ্রাস করিয়া,—রীতিমত চলিতে সক্ষম হইবার জন্য এখনও মানুষদিগকে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে । মানুষের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক (Intellectual) এবং

রাগমূলক (Emotional) সহযোগিতাই প্রকৃত সহযোগিতা, অর্থাৎ যখন আপনা আপনি, এবং বিচার বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিন্তার দ্বারা, অনুভবের দ্বারা এবং অনুরাগের (Emotion) দ্বারা অগ্র লোকের সুখদুঃখ, আমাদের নিজেদের বলিয়া বোধ হইবে, তখনই প্রকৃত সহযোগিতা বলি যাইবে। মনুষ্য-জীবনের এইরূপ সহজ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সহজ জ্ঞান। প্রকৃতি সকলের নিকট সমপ্রাণতা (Harmony) চায়, এবং মনুষ্যজাতি শত কামনা ও বাসনামুক্ত হইয়াও যদি শান্তি ও সম-প্রাণতার সহিত থাকিতে চায়, তাহা হইলে সহযোগিতা (Co-operation) ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই।

কিরূপে সহজ জ্ঞানের (Instincts) পরিবর্তন হইয়া থাকে, তাহা নিম্ন-লিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সমুদ্র কিংবা নদীর তীরস্থ পাহাড়ে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা জীবনের প্রথম অংশ পাহাড়ে কাটাইয়া থাকে, তাহার পর সন্তরণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের নিকট যে সকল খাদ্য আসিয়া থাকে, সেই সকল খাদ্য যখন তাহারা আহরণ করে, তখন তাহাদের সহজ জ্ঞান অনুসারে আহৃত খাদ্যসমূহকে নিজের স্বত্ব বলিয়া বুঝিয়া থাকে; সুতরাং তখন শান্তিতে এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাস করিতে থাকে। তখন তাহারা প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না, কিংবা সহযোগিতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। কিন্তু তাহারা যখন সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন দেখিতে পায় যে, তাহাদের জাতীয় অপর প্রাণীরাও সমান ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া, একই সময়ে যে কোন খাদ্য তাহাদের সম্মুখে আসে, তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং গ্রহণ করিবার সমান অধিকারও আছে। এইরূপে প্রতিযোগিতা ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতাকে সন্ধীর্ণ গাঙীর ভিতর লইয়া যাইলেই, উহা ধ্বংসের কারণ হয় এবং সাধারণ সমপ্রাণতাকে নষ্ট করে; সুতরাং শীঘ্রই ঐ সকল প্রাণীদিগের হিংসা দূরে যায় এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা ও সমপ্রাণতা উপস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রত্যেক প্রাণী তাহার প্রতিবেশীর অংশের উপর লোভ না করিয়া, নিজে নিজের অংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে। প্রাণিগণ যতই অন্তর্বিকাশের সোপানপরম্পরায় অধিরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের জীবন জটিল হইতে থাকে এবং ততই ধীরে ধীরে এবং বিশেষ কষ্টের সহিত তাহাদের পুরাতন সহজজ্ঞানের লোপ পাইতে থাকে এবং নূতন সহজ জ্ঞানের বীজ রোপিত

হয়। মনুষ্যদের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া থাকা অর্থে সমপ্রাপ্ততা ও পরদুঃখকাতরতা বুঝাইয়া থাকে এবং পার্থক্যতা অর্থে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগীতা বুঝাইয়া থাকে। মন্দ হইতে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া অর্থাৎ কঠিন ব্যাপার। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরাতন বা নীচ সহজজ্ঞান সকল বলবতী থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য পুরাতন সহজ জ্ঞানসমূহকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রকৃত মনুষ্যহ লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে সং অভ্যাসের (habits) প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, সং সহজ জ্ঞানেরও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের চিরস্থায়ী ‘আগ্নিতে’ সহজ জ্ঞান (instincts) বাস করে এবং ক্ষণস্থায়ী ‘আমিতে’ অভ্যাস (habits) বাস করে। বাহ্যকে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি বলা যায়, তাহা তাহার স্বকায় (individual), ব্যাক্তগত (personal) নহে এবং সেই উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের পুণাতন সহজ জ্ঞান সমূহকে সম্মুখে উৎপাটিত করিয়া নূতন এবং পূর্ণাঙ্গের সং সহজ জ্ঞান সমূহের বাজ বপন করতে হইবে। কি উপায়ে এই পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে,— তাহার উত্তরে প্রাচ্য জ্ঞানীরা বলেন যে, জন্মান্তর ইহার একমাত্র উপায়। কোন বিষয়ের পুষ্টি সাধন বলিলে যেমন সেই বিষয়ের বয়োজ্ঞান এবং নিষ্ফল অংশসমূহের ত্যাগ এবং সার অংশসমূহের শোষণকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের উন্নতিসাধন বলিলে তাহার ক্ষণস্থায়ী “ব্যক্তিত্বের” (personality) ধ্বংস বুঝাইয়া থাকে এবং তাহার সাহিত তাহার প্রত্যেক পার্থিব জীবনে সে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং রাগমূলক বিষয় আহরণ করিয়া থাকে, তাহার অসার অংশ সমূহের (যেমন, নিন্দ্যুদ্ভিতা, মূৰ্খতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং গৰ্ব প্রভৃতির) ত্যাগও বুঝাইয়া থাকে। এই সকল অসার অংশ আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্যের সাহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে আমরা আমাদের পুষ্টিকর অংশ সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে এবং এমন কি, ইহাদিগের স্বরূপনির্ধারণ করিতেও পারি না; এই সকল অসার, এবং ধ্বংসকারী অবশিষ্ট অংশ সকল আমাদের পূর্বকার পার্থক্য অবস্থারই উপযোগী। সকলেই অবগত আছেন যে যখন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমরা পরিপুষ্ট হইয়া থাকি, সেইরূপ এক জন্ম হইতে অন্য জন্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি বা উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। যখন আমরা “হিসাব নিকাশ” করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তখন পুরাতন ভুল ও অন্ধ সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবনে

অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং আত্মা যখন বিশ্রাম লইতে গিয়াছিল, তখন কালপ্রবাহে সংসারে যে সকল নূতন বিষয়ের এবং নূতন চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ও চিন্তার গঠনোপযোগী নমনীয় (plastic) মন লইয়া অবতীর্ণ হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্যেরা ক্রমবিকাশবাদ অবলম্বন করিয়া যেরূপে সৃষ্টির মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাহা প্রাচ্যদিগের নিকট যুক্তিবৃত্ত বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই যে, পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, ক্রমবিকাশের জন্ত স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদিগের ঐ ধারণা ঠিক নহে; তাঁহাদের মতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ শুদ্ধা 'চিং' হইতে এই জগৎ রূপ বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্ত তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব অন্তবিকাশের (Involution) হেতু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আত্মার উন্নতি হইতে পারে না—বিকাশ হইতে থাকে মাত্র। বৈজ্ঞানিক আলোকের দ্বারা নূতন সত্য আবিষ্কৃত হওয়াতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ডার্বিনের মত ঠিক নহে এবং “যোগাতমের উদ্ভব” এই নীতির দ্বারা জগৎ চলিতে পারে না। প্রাচ্যেরা বলেন যে, অন্তবিকাশবাদ হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্যে যে প্রকার জীবাত্মার (Ego) বিকাশ হইয়াছে, অল্প প্রাণীতে এখনও সেই প্রকার হয় নাই; অর্থাৎ, আত্মার বিকাশের জন্ত মনুষ্য যে প্রকার বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে, অল্প প্রাণীর সেইপ্রকার যন্ত্র স্বরূপ পরিণত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অপর কোন প্রাণী মনুষ্যের জীবাত্মাকে (Ego) বহন করিবার উপযোগী এখনও হয় নাই। আত্মার অন্তবিকাশই পুনর্জন্মের কারণ। আত্মার উপযুক্ত গৃহনির্মাণ হইবে বলিয়া পুনর্জন্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গৃহের পূর্ণতালাভ এখনও হয় নাই; পূর্ণতালাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরমোৎকর্ষ। মনুষ্য যখন আত্মার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে, তখন তাহার জন্মচক্র রোধ হইবে; তাহার আর জন্মের প্রয়োজন হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনুষ্যের বিশিষ্ট জাতিকুল কিংবা বিশিষ্ট বর্ণগুণ হইয়া বিশিষ্ট দেশে জন্ম হইবার কারণ কি, এবং কেহ বা পুরুষ হইয়া এবং কেহ বা স্ত্রীলোক হইয়া জন্মায় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে

পারে যে, কর্মফল ঐ সকলের কারণ । অতীত জন্মসমূহের ফলে আত্মা যে প্রকার চরিত্র গঠন করিয়াছে, সেই চরিত্রের উপযোগী বিকাশের জন্য, যেরূপ বর্ণ, বংশ ও জাতির ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকে, মনুষ্য সেইরূপ বংশ, বর্ণ কিংবা জাতির উপযোগী শরীর এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করে । মনুষ্য যেরূপ কর্ম করিয়াছে, তদুপযুক্ত ফল ভোগ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম । মৃত্যুর পর যখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার অতীত জন্মে সে যে সকল ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে তাহার পাপের জন্য ফলভোগ করিতে হইবে । যেমন নূতন উপকরণের, বর্ণের, অথবা আকৃতির পরিচ্ছদের দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুর পর যখন পুনর্জন্ম হয়, তখন সেই অসীম, পুরাতন আত্মাকে নূতন “ব্যক্তিত্বে” দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় মাত্র । যে এই ‘ব্যক্তিত্ব’ গ্রহণ করে, সে পূর্বে যে আত্মা ছিল, এখনও সেই পুরাতন আত্মা মাত্র । কিন্তু মনুষ্য কিপ্রকারে পুরুষ কিংবা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই । কেহ কেহ বলেন যে, একই আত্মা যখন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন পুরুষের ভূয়োদর্শন এবং যখন স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন স্ত্রীলোকের ভূয়োদর্শন সঞ্চয় করিয়া থাকে । অপর কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম ফলভোগের নিমিত্ত ঐ পুরুষ অপর জন্মে স্ত্রী হইয়া জন্মাইবে এবং ঐ স্ত্রী পুরুষ হইয়া জন্মাইবে । তাহা হউক কিরূপ কর্ম করিলে স্ত্রী অথবা পুরুষ হওয়া যায় তাহা “কর্মবিপাক” নামক গ্রন্থে হিন্দুরা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

জন্মান্তরবাদের প্রমাণস্বরূপ ছই একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

(১) এমন ছই একজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, যাহারা তাহাদের অতীত জন্মের ঘটনাসমূহ বলিতে পারেন । (২) সমুদয় প্রাণিজগৎ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্যভিন্ন অপর সমুদয় প্রাণীর নৈতিক ও মানসিক উন্নতি স্থিরভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । মনুষ্যেরই কেবল নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হইতেছে, কিন্তু অপর প্রাণীর উক্ত উন্নতি মোটে হয় নাই । মনুষ্যের জ্ঞান তাহাদের পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ (Heredity) হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের ভূয়োদর্শন সংগৃহীত হয় না । ইতিহাস হইতে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, জন্মসকল পূর্বে

যেৰূপভাবে জীবিকানিৰ্ব্বাহ করিত, এখনও সেইরূপ ভাবে করিতেছে ; যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা একই ভাবে রহিয়াছে । এইরূপ হইবার কারণ এই যে, মনুষ্যের আত্মা জন্মজন্মান্তরের ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু অপর প্রাণীদিগের সেইরূপ হয় না । বলিয়া, তাহারা স্থিরভাবে রহিয়াছে । (৩) যদি মানসিক এবং নৈতিক স্বভাব পিতা মাতা হইতে লাভ করা যায়, তবে একই পিতা মাতার সন্তানসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হয় কেন ? জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ ; মানসিক এবং নৈতিক গুণসমূহ আত্মাতেই অবস্থিতি করে ; পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত স্থূল শরীরে বাস করে না । (৪) পূর্বোক্ত পার্থক্য, যমজ সন্তানদের ভিতর স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে । একই পিতা মাতার সন্তান, দেখিতে একই প্রকার, কিন্তু তাহাদের ভিতর মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রভেদ যথেষ্ট দৃষ্ট হয় । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ । (৫) শৈশব অবস্থায় কোন কোন বালকের যে অকাল পক্কতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা জন্মান্তরবাদের অগ্রতম প্রমাণ । মোজার্টের (Mozart) ছাত্র চতুর্বৎসর বয়স্ক বালকের অদ্ভুত সঙ্গীতশক্তি “পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ” এই নিয়মের (Law of Heredity) দ্বারা প্রমাণ করা যায় না । মোজার্টবংশে অনেক বালক ছিল, কিন্তু ঐ বালকই বা ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন হইল কেন, ইহার উত্তর কেবল জন্মান্তর-রহস্য হইতেই বুঝা যায় । (৬) বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিভার (genius) ব্যাখ্যা, জন্মান্তর-রহস্য না মানিলে, আর কোন প্রকারে মীমাংসা করা যায় না । (৭) অবস্থার অসমানতা, অর্থাৎ কেহ উচ্চ, কেহ বা নীচ হইয়া জন্মায় কেন, তাহার ব্যাখ্যা জন্মান্তরবাদ হইতেই প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায় । এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে, যাহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যের আত্মা অমর এবং এক একটা জন্ম উহাতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু গীতায় ভগবান্ শ্রীরক্ষ অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা জন্মান্তরবাদসম্বন্ধে সুন্দর উপদেশ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে “সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমের, এই বিনাশধর্মশীল সমস্ত দেহ তাঁহার, ইহা তদ্বদর্শিগণ কহিয়াছেন । অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর । আত্মা অতাকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন

এবং অশ্রের দ্বারা আত্মা হত হন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়েই আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ । কেননা, আত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্তৃক হত হন না । আত্মার কখন জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই, আত্মার হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই, তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয় ও পুরাণ : শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই । হে পার্থ ! যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি জন্ম এবং কিরূপে কাহাকে হনন করিবেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন ! মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নববস্ত্র গ্রহণ করে, দেহীও তদ্রূপ এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অল্প অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে । শব্দসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, জলও আর্দ্র করিতে পারে না । আত্মা ছিন্ন, ক্লিন্ন, দগ্ধ বা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন, ইনি নিত্য, সৰ্বব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি । আত্মা অবাক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে ।” (গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮-২৪ ।)

জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যে দুই একটি আপত্তি উপস্থাপিত করা হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক । (১) প্রথম আপত্তি হইতেছে যে, স্মৃতির ধ্বংস হয় কেন ? যদি মনুষ্যের বার বার জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহার অতীত জন্মের ঘটনা মনে থাকে না কেন ? পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের আত্মা প্রতি জন্মে ভ্রমোদর্শন সংগ্রহ করিয়া থাকে । মনুষ্যের ‘ব্যক্তিত্ব’ লইয়া মনুষ্যের ‘রাম’ ‘শ্রাম’ ইত্যাদি উপাধি হয় । একই আত্মা এক জন্মে ‘রাম’, অল্প জন্মে ‘শ্রাম’ এবং অপর জন্মে হয় তো ‘হরি’ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে । ভাবী জন্মের চরিত্র অতীত জন্মের উপর নির্ভর করিতেছে, আমরা যদি এই জন্মে ভাল হই, তবে আমাদের ভাবী জন্মও ভাল হইবে । যিনি যথার্থ ‘আমি’,—অর্থাৎ আমাদের আত্মা,—তিনি সকল জন্মের কথা অবগত আছেন । কিন্তু আমাদের স্থূল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া যে পাক্‌ভৌতিক ‘আমির’ বিকাশ হইতেছে, তাহা কখনও জন্মান্তরের স্মৃতি বজায় রাখিতে পারে না, কারণ প্রতি জন্মে উহার ধ্বংস হইয়া থাকে । এক জন্মের ‘রামের’ এবং অপর জন্মের ‘শ্রামের’ অর্থাৎ দুই জন্মের দুই নামধারী একই ব্যক্তির স্মৃতির ভিতর কোন সম্বন্ধ নাই । এই হেতু, সাধারণ লোকে অতীত জন্মের ঘটনা অবগত নহেন ; কিন্তু বাঁহারা পূর্বোক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা অতীত জন্ম বিশ্বস্ত হন না । এইরূপ জাতিস্মরণ ব্যক্তি এখনও

বৰ্ত্তমান আছেন। (২) দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে যে, যদি জন্মান্তরশীল আত্মার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কেন? প্রথমতঃ, পৃথিবীর সমুদয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; এ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আদমশুমারি (Census) গ্রহণ করা হয় নাই। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এইরূপ ধরিলেও, কোন আপত্তি হয় না, কারণ নির্দিষ্ট সংখ্যা বাহা আছে, তাহার ভিতর কতকগুলি জন্মাইতেছে এবং অপর গুলি বিশ্রাম লইতেছে। যাহারা বিশ্রাম লইতেছে, তাহাদের সংখ্যা, যাহারা জন্মাইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং এক সময়ে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অপর সময়ে যে হ্রাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? (৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, অনেকে বলেন যে, জন্মান্তরবাদ, পৈতৃক ধৰ্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ এই নিয়মকে (Law of heredity) খণ্ডন করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না, বরঞ্চ যে সকল উদাহরণে ঐ নিয়ম খাটে না, ঐ সকল উদাহরণেরও জন্মান্তরবাদ মীমাংসা করিয়া দেয়। যেমন পিতা মাতা যেক্রূপ হয়, সন্তানও সেইরূপ হইবে; উহাদের যদি কোন স্থায়ী পীড়া থাকে, তবে সেই পীড়া সন্তানেও সংক্রামিত হইয়া থাকে; উহাদের মানসিক গঠন যেক্রূপ, সন্তানেরও মানসিক গঠন সেই প্রকার হওয়া উচিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না; যেমন এক্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাগিষ্ঠের পুত্রও অতি ধার্ম্মিক হয়, অতি মুখের সন্তানও বিদ্বান হয়, ইত্যাদি; এই সকল ক্ষেত্রে জন্মান্তরবাদ হইতেই উহাদিগের মীমাংসা হইয়া থাকে। এইরূপ আরও অনেক আপত্তি আছে, কিন্তু সকলগুলিই জন্মান্তরবাদের দ্বারা খণ্ডন করা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুনর্জন্ম হয় কিনা, তাহা তর্কদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলেই আপনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, “সংস্কারসাক্ষাৎকরণাং পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্”। সুতরাং যুক্তি দ্বারায় জন্মান্তরগ্রহণ প্রমাণ করিতে বিরত থাকাই শ্রেয়স্কর।

অনেকে প্রাচ্যদিগের জন্মান্তরবাদকে ঈজিপ্সিয়ানদিগের ‘মেটেম্‌সাই কোসিস্’* (Metempsychosis) বাদের সহিত গোল করিয়া থাকেন;

* “The Egyptians are, moreover, the first who propounded the theory that, the human Soul is immortal, and that when the body of any one

এইরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে যে, পাইথাগোরাস্ (Pythagoras) ‘মেটেম্-সাইকোসিস্‌বাদ’ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্লেটো (Plato) উহার সাহায্যে, তাঁহার কল্পনাকে রঞ্জিত করিয়া ছিলেন। ঐজিপ্সিয়ান্রা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যুর পর জন্মজন্মান্তর (Trasmigration) নামক চক্রে তিন সহস্র বৎসরের জন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। মনুষ্য-আকার ধারণ করিবার পর তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে আত্মা পুনরায় মনুষ্য আকার ধারণ করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এই সময়ের মধ্যে উন্নতির সকল সোপান দিয়া ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে হইত—জীবনের অতি নিম্ন বিকাশ হইতে, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী এবং পশুর ভিতর দিয়া অবশেষে মনুষ্য-রূপ ধারণ করিত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জন্মান্তরবাদ এইরূপ নহে, ঠিক ইহার বিপরীত ; জন্মান্তরবাদ হইতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া থাকি যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর পর প্রায় স্বজাতীয় রূপ ধারণা করিয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে সে যে জাতীয় ছিল, সেই জাতীয় আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। ‘প্রায়’ কথাটী এই জন্ত ব্যবহার করিলাম যে, কক্ষফলাভূমানে এই নিয়মেরও সময় সময় ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু ঐজিপ্টে মনুষ্যের আত্মা বিভাল, কুন্তীর কিংবা ষণ্ড প্রভৃতির ভিতর অবস্থান করিতেছ বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে এই সকল প্রাণীরা তথায় পূজাহ হইয়াছে এবং এই সকল প্রাণীর আকৃতি মনুষ্যের আকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া, তাহারা দেবতারূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথা এইরূপ নহে ; যেখানে কোন জন্তু পূজিত হইয়া থাকে, সেখানে বৃদ্ধিতে হইবে যে, কতকগুলি অমানুষিক গুণের জন্ত,—যেমন হস্তী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্ত, ষণ্ড শারীরিক বলের জন্ত, সিংহ সাহসের জন্ত,—অথবা বিষ্ণুর অবতারদিগের সম্মান-প্রদর্শনের জন্ত, কিংবা কোন পৌরাণিক রূপকস্বরূপ, এই সকল জন্তু পূজিত হইয়া থাকে। ঐজিপ্টে দেবতাসকল জন্তুর গুণসমূহ ধারণ করিত বলিয়া, জন্তু সকল পূজিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ভারতবর্ষে জন্তুসকল আমাদের

perishes it enters into some other creature that may be born ready to receive it, and that, when it has gone the round of all created forms on land, in water, and in air, then it once more enters a human body born for it ; and this cycle of existence for the soul takes place in three thousand years." (Herodotus. ii. 123)

শ্রায় একই পরম পিতার সম্ভান বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যদিগের মধ্যে সাধারণ লোকেরা, আপনাদিগের উপাস্ত দেবতাদিগকে জন্তুদিগের দেবতার সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়; এই জন্য তাহারা প্রত্যেক জাতীয় জীবের এক একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া লইয়াছে,—যেমন সর্প দেবতা, কুম্ভীর দেবতা, ব্যাঘ্র দেবতা ইত্যাদি। এই সকল দেবতার ঐ সকল জন্তুদিগের রক্ষাকর্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; ইহাদিগের জন্য মন্দিরাদি এবং পীঠস্থান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং যে সকল ব্যক্তি, যে সকল জন্তুর সংস্রবে সর্বদা আসিয়া থাকে, সেই সকল জন্তুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, সেই সকল জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের সন্তোষের জন্য পূজাদি দিয়া থাকে। এবং এই জন্যই যে সকল যুরোপীয়েরা এই ধানে আসিয়া থাকেন, তাহারা এই সকল লোককে, ঐ সকল জন্তুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। যেমন মনুষ্যের শংবিৎ, মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ‘কোষ’ সমূহের (Cells) পৃথক্ পৃথক্ জীবনসমূহকে একত্র করিয়া একটা প্রাণরূপ সমষ্টিতে (Unit) পরিণত করে, সেই রূপ পূর্বোক্ত কোন দেবতা তাহার অধীনস্থ জন্তুদিগের সামুদায়িক ব্যক্তি (Colle কোনটা সর্পসমষ্টি, (Unit) কোনটা ব্যাঘ্রসমষ্টি ই একটা মনুষ্যকে একটা সম্পূর্ণ জীব বলিয়া বর্ণনা করা স্তরের কোন প্রাণীকে, মনুষ্যরূপ সম্পূর্ণ সমষ্টির ন্যা (Unit) অংশ বলা যাইতে পারে। অতএব কো সর্পের জন্ম হওয়াও যে কথা, আর মনুষ্য শরীরের কে পুনর্জন্ম হওয়াও প্রায় সেই কথা।

দ্বাদশ প্রস্তাব ।

(প্রাচ্যমতে জন্মান্তরবাদের সমালোচনা)

—০ঃ)*(ঃ—

জন্মান্তরগ্রণের কারণ সম্বন্ধে খেতাস্বরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“সৰ্ব্বাজীবে সৰ্ব্বসংস্থে বৃহস্তু

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।

পৃথগাঙ্গানং প্রেরিতারং চ মজ্জা

হৃতশ্চেনামৃতত্বথেতি ॥” (১—৬)

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মচক্র সমুদয় জীবের উৎপত্তি এবং আধার, সেই ব্রহ্মচক্রে হংস, অর্থাৎ এক একটা জীব, আপনাকে প্রেরয়িতা, হইতে পৃথক্ ভাবিতেছে; যখন তাঁহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইবে, তখন তাহার মুক্তি হইবে। সূত্রাং আমরা অবগত হইতেছি যে, যত দিন মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবিবে, তত দিন তাহার মুক্তি হইবে না; ততদিন তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই রূপ পৃথক্ ভাবিব্যাপার কারণ হইতেছে অবিজ্ঞা। অবিজ্ঞার জন্ত মনুষ্যের রূপ-রস-জ্ঞান জন্মিতেছে। রূপ-রস-জ্ঞান হইতে সূত্বের তৃষ্ণা উৎপত্তি হইতেছে; সূত্বের তৃষ্ণায় মনুষ্য কৰ্ম্মে রত হইতেছে এবং কৰ্ম্মফলে মনুষ্য জন্মাইতেছে। সূত্রাং অবিজ্ঞা দূর হইলে অর্থাৎ মনুষ্য যখন নিজকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া বুঝিবে, তখন জন্মচক্র রোধ হইবে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে খেতাস্বরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশৌ ।” (১—২)

অর্থাৎ উভয়েই জন্মহীন, -একটা জ্ঞানী অপরটা অজ্ঞানী, একটা ক্ষমতা-বিশিষ্ট, অপরটা ক্ষমতাহীন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপ পার্থক্যের কারণ হইতেছে, অবিজ্ঞা বা মায়া। ঈশ্বরের জ্ঞান মনুষ্যের ভিতর সকল বিষয়ই রহিয়াছে, কিন্তু যখন জীবাত্মা পার্শ্বভৌতিক শরীর ধারণপূর্বক প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হয়, তখন ঐ সকল বিষয় প্রকাশমান অবস্থা হইতে সমবেত (inherent) অবস্থায় আসিয়া থাকে। অন্তর্বিকাশের দ্বারা, ঐ

সকল বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; জন্মমৃত্যু গ্রহণের দ্বারাই অন্ত-
বিকাশ হইতে থাকে। জীবাত্মা যখন প্রকৃতির অধীনে আসিয়া থাকে,
তখন প্রথমতঃ খনিজ, তৎপরে উদ্ভিদ রাজত্বের বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্বের
ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। তাহার পর যথাক্রমে স্তব্ধজ, অণুজ এবং
অবশেষে জরায়ুজ জন্মগ্রহণ করে।

তত্ত্বশাস্ত্রে অন্তর্বিকাশের ধারা, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

“স্বাবরে লক্ষবিংশতো জলজং নবলক্ষকম্।

কুমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্ ॥

পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুল্লক্ষঞ্চ বানরে।

ততোহপি মানুষা জাতাঃ কুংসিতাদির্দ্বিলক্ষকম্ ॥

উত্তমাচ্চোত্তমং জাতমান্বাশং যো ন তারয়েৎ।

স এব আশ্বঘাতী শ্রাৎ পূর্নর্ষাশ্রুতি যাতনাম্ ॥”

স্বাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, জলজ যোনিতে অর্থাৎ
মংশ্রমকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, কুমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে
দশ লক্ষ, এবং বানর যোনিতে চতুল্লক্ষ, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের
পরে মানুষ জন্ম হয়। মানুষজন্মেও প্রথমতঃ কুংসিতাদি মনুষ্য কূলে দুইলক্ষ
জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হইতেও উত্তমতর জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম
গ্রহণ করিয়া যে আশ্বঘাতরূপ না করে, সে আশ্বঘাতী হয়। সে পুনর্বার
পূর্বরূপ যাতনা ভোগ করে। কল্পকল্পান্তর ধরিয়া জীবের যে প্রকার ক্রম-
বিকাশ হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে উক্ত হইল। প্রথমতঃ স্বাবরযোনি,
তৎপরে মংশ্রমকরাদিযোনি তৎপরে কুমি এবং কীটপতঙ্গযোনি, তৎপরে
পক্ষিযোনি তৎপরে পশুযোনি, তৎপরে বানরযোনি, এবং অবশেষে মনুষ্য-
যোনিতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। বানর হইতে যে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে,
তাহা যে ডার্বিন (Darwin) সাহেব, নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন,
তাহা নহে তাঁহার বহুপূর্বে প্রাচ্য মনীষিগণ উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।
এই প্রকার চতুরশীতিলক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে,
তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর জীব, ক্রমবিকাশফলে এই যুগে মনুষ্য
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এইরূপ অন্তর্বিকাশের দ্বারা জীবের দুই প্রকার ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।
প্রথমতঃ, তাহার পার্থিব আকৃতির উন্নতি হইতে থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ

তাহার সংবিতের প্রসারণ বা উন্নতি হইতে থাকে । প্রথমটিকে পাশ্চাত্যেরা পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ (Heredity) বলিয়া থাকেন । এক আকৃতি হইতে অত্র আকৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া মনুষ্যের ‘ব্যক্তিত্ব’ (Personalities) পুত্রপরম্পরায় সংক্রামিত হইতে থাকে ; কিন্তু মানসিক এবং নৈতিক গুণসকল কেন সংক্রামিত হয় না, তাহা পাশ্চাত্যেরা ঠিক করিতে পারেন নাই । প্রাচ্যেরা বলেন যে, মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব যেমন সংক্রামিত হয়, মনুষ্যের সংবিতও সেইরূপ অবাধে সংক্রামিত হইয়া থাকে । সুতরাং মনুষ্যের আকৃতির যেক্রপ উন্নতি হইতেছে, মনুষ্যের সংবিতের ও সেইরূপ উন্নতি বা প্রসারণ হইতেছে । একটা শরীর অব্যবহার্য্য হইলে জীবাশ্ম তাহার উপযোগী অত্র একটা শরীর ধারণ করিয়া থাকে । এইরূপে মনুষ্যের আকৃতির এবং সংবিতের অবিচ্ছেদ (continuity) বর্তমান থাকে ।

যখন জীবাশ্ম ক্রমে জান্তবরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যরাজ্যে প্রবেশোন্মুখ হয়, তখন ঈশ্বরের তিনটা বিভাব (aspects),—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া,—আত্মজ্ঞানরূপে (Self-consciousness) মনুষ্যে স্পষ্টতর প্রতিফলিত হয় । তখন অহং-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থিত হয় এবং মনুষ্য কোনটা ‘অহং’ এবং কোনটা ‘নাহং’ বলিতে পারে । জান্তবরাজ্যে মনুষ্যের কামনা-স্বভাব গঠিত হইয়াছে, উহা মানবরাজ্যে আরও বলবতী হইয়া থাকে । মনুষ্য প্রথমে কামনার বশীভূত থাকে কিন্তু যখন দেখিতে পায় যে, স্নেহের পরিবর্তে দুঃখ পাইতেছে, তখন কামনাকে বশে আনিতে চেষ্টা করে এবং যখন বশে আনিতে পারে, তখন উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ক্ষমতা সকল লাভ করিয়া থাকে । তখন তাহার পারমার্থিক জ্ঞানের উদয় হয় এবং অবশেষে তাহার মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে । তখন জন্মমৃত্যুচক্র রোধ হইয়া যায় ।

মনুষ্য যদিও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু সনয় সনয় ঐ পথ হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে । হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য কর্মফলে, অর্থাৎ আত্মাবনতির দ্বারা মুৎস্ত, সর্প, মেষ প্রভৃতি অপকৃষ্ট জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ইহা কি রূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচ্যদিগের উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে । তাঁহাদিগের মতে মনুষ্য দুই-প্রকার উপাদানে গঠিত হইয়াছে,—একপ্রকার, মানবীয় (human) এবং অপর প্রকার, জান্তব (animal) । প্রথম প্রকার উপাদান, অর্থাৎ মানবীয় গুণ বা আত্মজ্ঞান, মনুষ্যের আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে । মনুষ্যের

পূৰ্বোক্ত প্রথম উপাদানটী তাহার দ্বিতীয় বা জন্তব উপাদানের উপর
 ঠিক যেন উপর্যুপরি স্থাপিত থাকে। পার্থিব জীবনে এই দুইটি উপাদান
 সংযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর পর উহাদের বিশ্লেষণ ঘটে। মনুষ্যজন্মে যেমন
 তাহার জন্তব উপাদানের উপর তাহার মানবীয় উপাদান স্থাপিত থাকে,
 সেই রূপ অগ্র প্রাণীর জন্তব উপাদানের উপর মনুষ্যের মানবীয় উপাদান
 শাস্তিস্বরূপ স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্র প্রাণীর, মস্তিষ্ক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-
 সমূহ, মনুষ্যের আত্মার চালনার উপযোগী না হওয়াতে উহারা মানবীয় ক্রমতা
 সকল প্রদান করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া গলা টিপিয়া
 ধরিলে, তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, পূৰ্বোক্ত আত্মারও ঐ জন্মে সেইরূপ কষ্ট হইতে
 থাকে। ঐ জন্মে কৰ্ম করিবার জন্ত তাহাকে যে যন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেই
 যন্ত্রের সাহায্যে সে, অগ্র ব্যক্তিকে তাহার প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে
 না এবং যদিও জন্তুর জ্ঞান তাহার আকার হইয়াছে এবং তাহার জ্ঞান কার্য ও
 অনুভব করিতেছে—তথাচ সে যে অপর জন্তুদিগের জ্ঞান সামান্য জন্তু নহে, এই
 জ্ঞান ভিন্ন ইহার অগ্র জ্ঞান থাকে না এবং ইহা নিজেও ইহার যথার্থ অবস্থা
 বুঝিতে পারে না। তবে ইহা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে যে, কোন পাপের
 জন্ত ইহার এইরূপ দশা হইয়াছে। প্রত্যেক জন্তুতেই যে এইরূপ পাপগ্রস্ত
 আত্মা বাস করে, তাহা নহে এবং এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন কোন
 মহাত্মা দেখিবামাত্র জানিতে পারেন যে কোন জন্তুতে ঐরূপ আত্মা আবদ্ধ
 হইয়া রহিয়াছে,—বুদ্ধদেবের ঐ রূপ শক্তি ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।
 কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এমন কতকগুলি
 বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্যদিগের
 পূৰ্বোক্ত মত, একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। যদিও মনুষ্যের
 আত্মা, কোন জন্তুতে আবদ্ধ রহিয়াছে, দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এক মনুষ্যে দুই
 তিন জন পৃথক ব্যক্তির ‘আবেশ’ দৃষ্ট হইয়া থাকে,—অর্থাৎ একই সময়ে
 দুই তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির ‘ব্যক্তিত্ব’ (personalities) একই শরীরে
 আশ্রয় লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া বাস করিয়া থাকে। ইহাকে পাশ্চাত্য
 অধ্যাত্মবাদীরা “double or multiple personalities”এর ঘটনা বলিয়া
 উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের আত্মাকে কোন জন্তুর শরীরে জন্ম-
 গ্রহণ করিতে হইলে, যেমন জন্তব (animal) ও মানবীয় (human)
 উপাদানের পার্থক্য করিতে হয়, সেই রূপ পূৰ্বোক্ত উদাহরণে বুদ্ধির

(intellectual) উপকরণ ও পাশব (animal) উপকরণের পার্থক্য করা হইয়া থাকে ।

মমুষ্য মৃত্যুর পর পশ্বাদি যোনি গ্রহণ করিতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে মতবৈধ আছে । কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মমুষ্য যখন আপনাকে অবনতির পথে লইয়া যায়, তখন মমুষ্য ক্রমোন্নতির যে সোপানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সোপানে উপনীত হইতে পারে না । তখন নিম্নশ্রেণীর জীবের আকৃতি গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং জড়, উদ্ভিদ অথবা খনিজ জীবের সহিত একশরীরবাসী (Co-tenant) হইয়া বাস করে । মমুষ্যের যাহা শিক্ষা করিবার অবশিষ্ট ছিল, তাহা শিক্ষা হইলে মমুষ্য আবার মমুষ্যজন্ম গ্রহণ করে । কোন জন্তুর প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকিলে মমুষ্য পুনর্জন্মগ্রহণের সময় ঐরূপ জন্তুর আকৃতি ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ভরত রাজা হরিণ ভাবিতে ভাবিতে হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

মমুষ্য, কর্মফলে যে পশ্বাদিযোনি গ্রহণ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ— হিন্দুশাস্ত্রে অনেক আছে । শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“যোনি মন্যে প্রপদাস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্থানুমন্যোহুমসংযন্তি যথাকর্ম যথাক্রমত্ ॥” (কঠোপনিষৎ, ৫-৭)

অর্থাৎ, যাহার যেমন কর্ম ও যাহার যেমন জ্ঞান, তদনুসারে শরীর ধারণ জন্য যোনিতে প্রবেশ করে; অপর কেহ কেহ স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয় । মমুষ্যহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্বাতি স্থাবরতাং নরঃ ।

বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম ॥” (১০-৯)

অর্থাৎ শারীরিক কর্মদোষের আধিক্য হইলে মমুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনি এবং মানস কর্মদোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয় । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজ্য ভরত, হরিণ-জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ-জাতক-মালায় উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধ পূর্বজন্মসমূহে সর্প, ব্যাঘ্র, হস্তী, রাজপুত্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন । মমুষ্যজন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, যে সকল মমুষ্য নিকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহারা কেহ আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) বিস্মৃত

হয় নাই। ভরত রাজা যখন হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন নাই। সাধারণ জন্তু এবং মনুষ্যের ভিতর, এই আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) নইয়াই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যের আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু জন্তুদের তাহা নাই। যে সকল মনুষ্য, কৰ্মদোষে জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের আত্মজ্ঞান, দেখিতে জন্তুর ন্যায় হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি জন্তুর ন্যায় নহে। সাধারণ জন্তুর আত্মজ্ঞান থাকে না, কিন্তু উক্ত প্রকার জন্তুর আত্মজ্ঞান থাকে। মনুষ্য নিজের মনুষ্যত্ব—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) হারাইয়া জন্তু প্রাপ্ত হইতে পারে না। ক্রম-বিকাশের সোপানপরম্পরা আরোহণ করিয়া জীবসকল, ক্রমবিকাশের (Evolution) যে সোপানে মনুষ্যরূপে অধিষ্ঠিত, সেই সোপান হইতে নিম্নে অবতরণ অতি কচিং ঘটয়া থাকে।

জন্মান্তরগ্রহণ করিতে হইয়া থাকে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রে বেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা অত্র কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর মনুষ্যের কি গতি হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেদান্তে দুইটা মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মার্গদ্বয়, স্থানবিশেষ নহে; ইহারা অবস্থাবিশেষ। প্রথম হইতেছে—উত্তরমার্গ বা দেবযান এবং দ্বিতীয়টা—দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযান। পুণ্যাশীল ব্যক্তির ইহাদিগের মধ্যে কোন একটা মার্গ অবলম্বন করিয়া পরলোকে গমন করেন। তথায় পুণ্যানুরূপ কল্মভোগ করিয়া পুনর্বার ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভাশুভকৰ্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা কুকুর, শূকর কিংবা চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুণ্যানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা পঞ্চাঙ্গবিদ্যার উপাসক, সপ্তাঙ্গ ব্রহ্মের উপাসক অথবা প্রতীকোপাসক, তাহারা উত্তরমার্গে বা দেবযানে গমন করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে উত্তর মার্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানশীল গৃহস্থেরা দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযানে গমন করেন।

দেবযানগামীরা ব্রহ্মলোকে নীত হন বলিয়া, এই পথের অপর নাম ব্রহ্মপথ। পিতৃযানগামীরা স্বৰ্গভোগার্থ চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। চন্দ্রমণ্ডলকে স্বৰ্গলোক বা দেবলোক বলা হইয়া থাকে। যাহারা নিকাম তাঁহারা দেবযানগামী হন; এবং যাহারা সাকাম তাঁহারা পিতৃযানগামী হন। পুণ্য-কৰ্ম্মখীনদিগের জন্ত এই দুই মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা ইষ্টাদিকারী

নহে, বরঞ্চ অনিষ্টকারী অর্থাৎ পাপাচারী। তাহারা চক্ষুমণ্ডলে গমন করিতে পারেন না, তাহারা যমালয়ে অর্থাৎ প্রেতলোকে গমন করিয়া নিজ-কর্মফলাভ্যাসী ব্যক্তিরা অর্থাৎ নরক ভোগ করিয়া পুনর্জন্মগ্রহণের নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে। তাহারা বিদ্যাকর্ষণী (যেমন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ), তাহাদের লোকান্তর হইতে গতি বা লোকান্তর হইতে অবগতি হয় না। তাহারা ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়।

উত্তরমার্গ বা দেবযান, বিভিন্ন ঋতিতে বিভিন্ন প্রকারে কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর দেবযান যে একরূপ, তাহার আর অন্যথা নাই। বেদান্ত-দর্শনানুযায়ী দেবযান, নিম্নে বর্ণিত হইল।

উত্তর-মার্গ-গামীরা প্রথমতঃ অর্চিঃ দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চিঃ দেবতা হইতে অহর্দেবতা, অহর্দেবতা হইতে গুরুপক্ষ দেবতা, গুরুপক্ষ দেবতা হইতে উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা হইতে দৈবলোক দেবতা, দৈবলোক দেবতা হইতে বায়ুদেবতা, বায়ুদেবতা হইতে অদিত্য দেবতা, অদিত্য দেবতা হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যাদেবতা, বিদ্যাদেবতা হইতে বরুণ দেবতা, বরুণ দেবতা হইতে ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্র দেবতা হইতে প্রজাপতি দেবতা প্রাপ্ত হইয়া, উপাসক পরে ব্রহ্মলোকে নীত হন। দেবযানগামী জীব, বিদ্যাদেবতাকে প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া উত্তরমার্গগামী জীবকে সত্য বা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।

অর্চিরাশি দেবতা, অতিবাহিকী দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা মৃতজীবকে একস্থান হইতে অত্থস্থানে লইয়া যায়। প্রথমতঃ অর্চিঃ দেবতা, অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবতা গুরুপক্ষ দেবতার নিকট, গুরুপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতার নিকট ইত্যাদি রূপে তত্তদেবতা কর্তৃক অতিবাহিত হইয়া পুণ্যশীল সত্যলোকে উপস্থিত হন। পুণ্যশীল ব্যক্তি এই প্রকারে একভাব হইতে অন্ত্যভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।

দেবযানগামীরা বর্তমান কালে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরা পরাবতো বসন্তি।”

(৩—২—১৫)

অর্থাৎ তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন।

দক্ষিণ মার্গ, নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত জীব প্রথমতঃ ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা, তাহাকে রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া যায় ; রাত্রি দেবতা কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক দেবতার নিকট, পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট, আকাশ দেবতা অবশেষে তাহাকে চন্দ্র দেবতার নিকট লইয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং ।” (৬—২—১৬)

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মনুষ্য পিতৃলোকে যায়, তৎপরে পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে যায়। যে সকল মনুষ্য জন্মমৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হইতেছেন, তাহার পিতৃলোক হইতে স্বর্গলোকের যে অংশে যান, তাহাকে চন্দ্রলোক বলে। স্বর্গলোকের অস্ত্রান্ত্র অংশ আছে, যথা, ইন্দ্রলোক, সূর্যালোক প্রভৃতি। জীব বিশিষ্ট কর্ম দ্বারা ঐ সকল লোকও লাভ করিতে পারেন। চন্দ্রমণ্ডলে তাহার ভোগোপযোগী জলময় দেহ নির্মিত হয়। এই জলময় দেহকে মনোময় কোষ বলা হয়। যে পুণ্যকর্মের ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ দ্বারা সেই কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, আর সে ক্ষণকালের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতে পারে না। তখন জীব পুনর্বার ইহলোকে আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে।

ইহলোকে আগমন ব জন্মান্তরগ্রহণের প্রণালী এইরূপ। কর্মক্ষয় হইলে চন্দ্রলোকীয় জলময় শরীর বা পুরাতন মনোময় কোষ বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়। সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আসিয়া থাকে। এই আকাশভূত জীব, জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ চাল্যমান হইয়া বায়ুভাবাপন্ন হয়, ক্রমে ধূমভাব এবং তৎপরে অত্র বা কুস্মাটিকাভাবাপন্ন হয়। অত্রভাব হইতে মেঘভাবাপন্ন হয়। তৎপরে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হয়। অর্থাৎ এই সকল জলীয় ব্যাপারের দ্বারা মনুষ্যের নূতন জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ নির্মিত হয়। বারিধারার সহিত ঐ সকল জীব, ওষবি. বনস্পতি, ব্রীহি, যব, তিল, মাষ ইত্যাদি প্রকার বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। বর্ষধারার সহিত পতিত বীজ পর্কতটট, দুর্গমস্থান নদী, সমুদ্র, অরণ্য এবং মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ষাদি ভাব হইতে তাহার নিঃসরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য। মনুষ্য কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার স্ত্রীর

গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকে । এই সকল রূপকবর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীব যথাক্রমে নূতন প্রাণনয় এবং অন্তময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে । ঐ জীব নয় দশ মাস কাল তাহার মাতার গর্ভে থাকিয়া অতি কষ্টে নিঃসৃত হয় । যে স্থানে ঋণিক অবস্থান করিতে কষ্টের অবধি থাকে না, সেই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান কবা যে কত কষ্টকর—তাহা বলাই বাহুল্য ।

অর্চিরাদির অভিমানিনী দেবতাদিগকে পরাবিজ্ঞা (Theosophy) অনুসারে প্রাকৃত গণদেবতাদিগের (Natural Elementals) প্রধান (Lords) বলা হইয়া থাকে । প্রাকৃত গণদেবতাদিগকে (Natural Elementals) প্রাকৃত উপদেবতাও (Nature Spirits) বলা হয় । ইহারা পাঁচভাগে বিভক্ত ; ক্রিতি (Earth), অপ (Water), তেজঃ (Fire), মরুৎ (Air) এবং বোম (Ether)—এই মূল পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত হইতে বিভিন্ন গণদেবতা উৎপন্ন হইয়াছে । ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর ভূতকে পরিচালনা করিয়া থাকে । ইহাদিগের দ্বারা দৈবশক্তি বিভিন্ন প্রদেশে নীত হইয়া থাকে । প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত গণদেবতার উপর এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন । তিনি প্রকৃতির নিদিষ্ট শ্রেণীর ভূতের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন । ইন্দ্র হইতেছেন আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আদিত্য বা অগ্নি হইতেছেন তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পবন হইতেছেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রজাপতি হইতেছেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আদিত্য, তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অর্থাৎ তিনি আছেন স্নিগ্ধ তেজঃ, বিভিন্ন ভূমিতে (Planes) অবস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে । তিনি তাহার অনুচরবর্গ বা আগ্নেয় গণদেবতা সমূহের (Fire Elementals) সহিত প্রকৃতির তেজঃসম্বন্ধীয় কার্য পরিচালনা করিতেছেন । এই প্রকার অন্যান্য ভূতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাগণ তাহাদের অনুচরগণের (Elementals) সহিত প্রকৃতির কার্য পরিচালনা করিতেছেন । মনুষ্য, যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন প্রত্যেক ভূতের অনুচরবর্গ (Elementals) মনুষ্য-শরীরের নিদিষ্ট ভূত সকলকে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম লইয়া যায়,—এই প্রকারে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার লইয়া যাওয়া থাকে । এই প্রকারে ভূত-সকল তাহাদের সাধারণ এক ভূমি (Plane) হইতে অন্য ভূমিতে (Plane) উপস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে । প্রজাপতিকো পৃথিবী-গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা (Logos.) বলা হইয়া থাকে। মনুষ্য, প্রজাপতির স্মিকট নীত হইলে পর সতালোক প্রাপ্ত হয়।

ভূতসকল পূর্বোক্ত প্রকারে জীবকে লইয়া দেবলোকে (Devachan) উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎপরে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় বায়ু দেবতা, বায়ুর অংশ গ্রহণ করেন, আদিতা, তেজের অংশ গ্রহণ করেন, বরুণ জলীয় অংশ গ্রহণ করেন, ইন্দ্র আকাশের অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রজাপতি, স্মিতির অংশ গ্রহণ করেন। জীব অবশেষে ভূত (Matter) হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মা (Spirit) রূপে প্রকাশ পাইয়া নির্বাক প্রাপ্ত হন। ইহাকে দেব-যান বা শুদ্ধ মার্গ বলে। পুণাশীল নিকাম ব্যক্তি এই মার্গ অবলম্বন করিয়া নির্বাক প্রাপ্ত হন। জীব, বিদ্বাদেবতাকে প্রাপ্ত হইলে কোন অমানব পুরুষ, তাহাকে সতালোকে লইয়া যায়। এই অমানব পুরুষ, ভগবানের অনুচর; তাঁহার কার্যের সাহায্যের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইহারাই মহাত্মা বা মহাপুরুষ। পুরাণে ইহাদিগকে কুমারহস্তি বলিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদিগের রূপায় পুণাশীল ব্যক্তি ভবসাগর পার হইয়া থাকেন।

যাহারা পুণাশীল সাকাম ব্যক্তি, ইহাদিগের রূপরূপ বা স্বর্ণাদির কামনা আছে, তাঁহারা পিতৃবান প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে দক্ষিণায়ন পর্য্যন্ত যে সকল দেবতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা সম্ভবতঃ বিভিন্ন গণদেবতা। মৃত্যুর পর ইহারা বিভিন্ন ঈথিরীয় অবস্থার ভিতর দিয়া জীবকে পিতৃলোকে (Astral Plane) লইয়া যান। তৎপরে পুণাশীল সাকাম পুরুষ চন্দ্রমণ্ডলে (Devachan) নীত হন। তথায় তিনি সুখভোগ করিয়া ইহলোকে অব-রোহণ করেন। চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইবার সময় জীব জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে এই শরীর মিলিত হইলে পর, জীবের স্মৃতি হইতে স্থূল কিরূপে পরিণতি হয়, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। জীব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পরিশেষে পৃথিবীর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছে। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারেন না; তাহারা ষমালয়ে (Astral Plane) যায় এবং তথায় নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে।

চন্দ্রলোক বা ষমালোক হইতে আগমন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে জীব অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধাঙ্গত ব্যক্তি, দৈবাৎ বুদ্ধ হইতে

পতিত হইবার সময় যেমন তাহার সংজ্ঞা থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অব-
হরণের সময় জীবদিগের সেরূপ জ্ঞান থাকে না। কেননা, তৎকালে
তাহাদের ভোগহেতুভূত কৰ্ম উৎপন্ন হয় না। অতি বলিয়াছেন যে,—

“তন্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাহৈতমমেবাবানং পুননিবর্তন্তে ।”

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কৰ্ম থাকে, চন্দ্রলোকগামী জীব সে পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে
বাস করে। এবং কৰ্মক্ষয় হইলে পূর্বোক্ত পথে ইহলোকে আগমন করে।
কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কৰ্মক্ষয় প্রাপ্ত হয়,
অর্থাৎ যদি কৰ্মশেষ না থাকে, তাহা হইলে ইহলোকে অবরোহণপূর্বক
পুনর্জন্মগ্রহণ এবং সুখদুঃখভোগ কিরূপে হইতে পারে? বুধগণ ইহার
উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্বর্গভোগজনক কৰ্ম নিঃশেষে পরিভূক্ত হইলে, পূর্ব-
সঞ্চিত ঐহিক কৰ্মফলমুসারে জীবের ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়। চন্দ্র-
মণ্ডলরুদ্ধদিগের ভোগের অবসান হইলে তাহারা ইহলোকে সমাগত হইয়া
সঞ্চিত পূর্বকৰ্মমুসারে উত্তম বা অধম শরীর পরিগ্রহ করে। সেই জন্ত
অতি বলিয়াছেন,—

“তন্ বা ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ বন্তে রমণীয়াঃ যোনিমাপত্তোরন্
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ বা ইহ কপূরচরণ
অভ্যাসোহ বন্তে কপূয়াঃ যোনিমাপত্তোরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা
চাণালযোনিং বা ।”

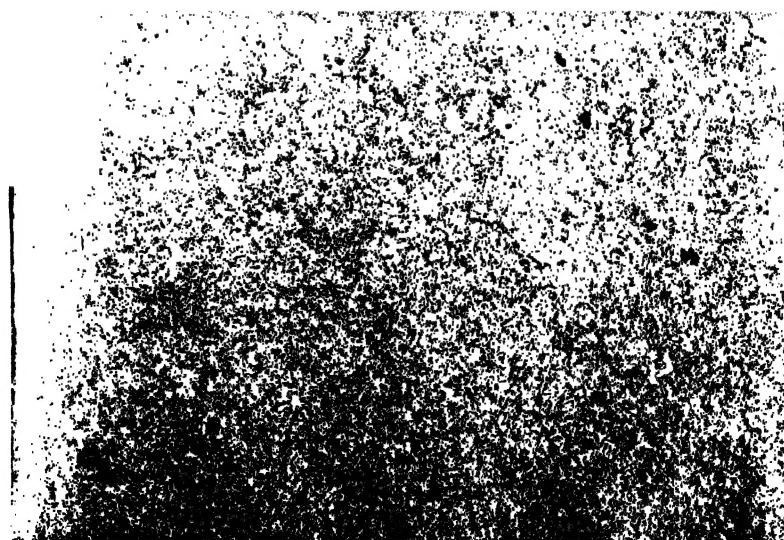
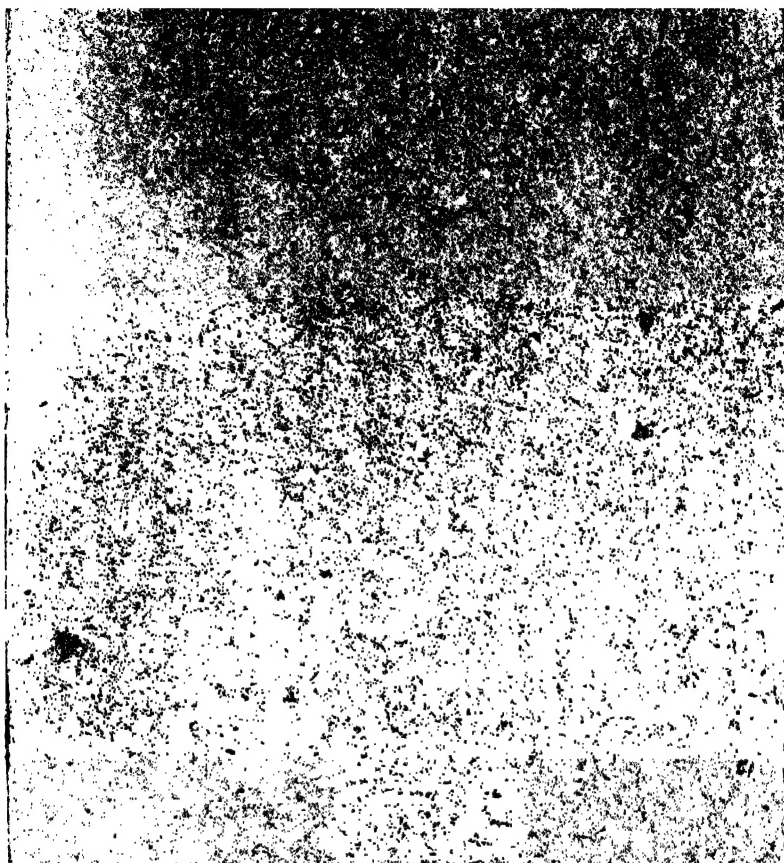
অর্থাৎ—যাহারা, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহলোকে সমাগত হন, তাহাদের
মধ্যে যাহারা পুণ্যশীল, তাহারা শুভযোনি প্রাপ্ত হন। যেমন—ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর, যাহারা পাপশীল, তাহারা
কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র সমুদয় হিন্দুজাতি, যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন,
তাহা নহে; হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের জন্মান্তরবাদসম্বন্ধে মোটের উপর একমত
দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্য মতে যাহাকে ‘আমি’
বলে, তাহা ক্ষণস্থায়ী ‘আমি’ এবং যাহা যথার্থ ‘আমি’ তাহা চিরস্থায়ী।
এক ব্যক্তিই একজন্মে ভাল, অপর জন্মে মন্দ, একজন্মে সুন্দর, অপর জন্মে
বিপ্রী, ইত্যাদি প্রকার হইলেও, সে ব্যক্তি বাহা—তাহাই থাকে, অর্থাৎ
তাহার চিরস্থায়ী বা পাকা ‘আমি’র কোন পরিবর্তন হয় না। জন্মান্তরবাদের

বিপক্ষে জড়বাদীরা, এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—কোন লোক তাহার প্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তবে জন্মান্তরবাদ মানিয়া, প্রিয়ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে ভাবিয়া, মনে কষ্ট আনিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি আমরা গুণ ধরিয়া বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সকল ব্যক্তিই সমান ভালবাসার পাত্র আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনরূপ “লটারি” ‘সমান ভালবাসার’ পাত্র সকলের মধ্যে কতকগুলিকে আরও অধিক ভালবাসার পাত্র করিয়াছে এবং অপর কতকগুলি ‘সমান ভালবাসার’ পাত্রদিগকে অপর ব্যক্তিদের ভালবাসার পাত্র করিয়াছে। পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের ভালবাসার পাত্রসকলকে বিনিময় করিয়া অপর পাত্রসকলকে গ্রহণ করিয়া থাকি; ইহারাও পূর্বের ভ্রাতৃ সমান ভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা আমাদের পূর্বের পাত্র সকলকে হারাইয়া ফেলি না। মধুমক্ষিকা যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া তাহার চক্রে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদের প্রিয়পাত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই; এবং যেমন মধুমক্ষিকা আবার তাহার ভাণ্ডারে মধু সঞ্চিত করিবার জন্ত পুনরায় পুষ্পসকল খুঁজিয়া বেড়ায়, সেইরূপ যখন আমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, তখন অপর প্রিয়পাত্রদিগকে সংগ্রহ করিয়া লই। কারণ, যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহারা যথার্থ ‘আমি’ অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত ভালবাসার যোগ্য, তাহা অবিনশ এবং চিরকালের জন্ত আমাদের আপনার হইয়া থাকে।

—♦—
সমাপ্ত।

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা

এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্ধারিত দিন নির্ধারিত দিন নির্ধারিত দিন নির্ধারিত দিন

১৮ ১১ ২৫

৭ ১ ১৮

১৪ ৬ ১৮

১২.০৭/১৯১৮

০ FEB 2002

৩ ৭

১ MAY 2002

২৬

এই পুস্তকখানি ব্যক্তি গতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফৎ নির্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্বে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহারে নিঃসৃত হইতে পারে।

